

देवपूजा प्रवचन

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतीर्थ
पूज्य श्री गुरुवर्य्य मनोहर जी वर्णी
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

प्रकाशक :—

खेमचन्द जैन, सर्राफ
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(उत्तर प्रदेश)

स्वाध्यायार्थी बन्धु, मन्दिर एवं लाइब्रेरियोंको
भारतवर्षीय वर्णी जैनसाहित्यमन्दिरकी ओरसे अर्धमूल्यमे ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

(१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी,

सदर मेरठ ।

(२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स,

सदर मेरठ ।

(३) श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, सहारनपुर

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावो की नामावली.—

१	श्रीमान् सेठ भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
२	वर्णसिंघ ज्ञानप्रभाषना समिति, कार्यालय,	कानपुर
३	„ कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४	„ सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	भूमरीतिलैया
५	„ श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६	„ मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७	„ प्रेमचन्द श्रीमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी,	मेरठ
८	„ सल्लेलचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९	„ दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१०	„ वारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११	„ बाबूराम मुरारीलाल जी जैन,	ज्वालापुर
१२	„ केवलराम उमसैन जी जैन,	जगाधरी
१३	„ सेठ गैदामल दगडू शाह जी जैन,	सनावद
१४	„ मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
१५	„ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६	„ जयकुमार वीरसैन जी जैन,	सदर मेरठ
१७	„ मंत्री, जैन समाज,	खण्डवा
१८	„ बाबूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिस्सा
१९	„ विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२०	„ बा० हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन, ओवरसियर,	इटावा
२१	„ सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जनसघी,	जयपुर
२२	„ मन्त्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३	„ सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४	„ बा० गिरनारीलाल चिरजीलाल जी जैन	गिरिडीह
२५	„ बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६	„ सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	„ सुखवीरसिंह हेमचन्द जी सर्राफ,	बड़ौत

२८	श्रीनान् गोकुलचंद हरकचंद जी गोधा,	साथलगोला
२९	॥ दीपचंद जी जैन रिटायर्ड सुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर,	कानपुर
३०	॥ मंत्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१	॥ सचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमककी मंडी,	आगरा
३२	॥ नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस,	रुड़की
३३	॥ मन्वनलाल शिवप्रसादजी जैन, चिलकाना वाले,	सहारनपुर
३४	॥ रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	॥ मोहनचंदमल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेष्ट	सहारनपुर
३६	॥ बनवारीलाल निरंजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	॥ सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	॥ दिगम्बर जैनसमाज	गोटे गाँव
३९	॥ माता जो धनवंतीदेवी जैन राजागज	इटावा
४०	॥ ब्र० मुख्तियारसिंह जी जैन, 'नित्यानन्द'	रुड़की
४१	॥ लाला महेन्द्रकुमार जी जैन,	चिलकाना
४२	॥ लाला आदीश्वरप्रसाद राकेशकुमार जैन,	चिलकाना
४३	॥ हुकमचंद मोतीचंद जैन,	सुलतानपुर
४४	॥ ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४५	श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी	सुलतानपुर
४६	॥ ❀ गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज	गया
४७	॥ ❀ बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,	मूमरीतिलैया
४८	॥ ❀ इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४९	॥ ❀ सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या,	जयपुर
५०	॥ ❀ बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
५१	॥ × जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
५२	॥ × जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट—जिन नामों के पहले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने हैं तथा जिस नामके पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

आत्म-कीर्तन

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री शान्तमूर्ति पूज्य श्री मनोहरजी वर्णा
“सहजानन्द” महाराज द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥ टेक ॥

मैं वह हूँ जो हूँ भगवान, जो मैं हूँ वह हूँ भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहूँ रागवितान ॥१॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ॥२॥

सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान ।
निजको निजपरको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥३॥

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निज धाम, आकुलताका फिर क्या काम ॥४॥

होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिणाम, ‘सहजानन्द’ रहूँ अभिराम ॥५॥

—०—

[धर्मप्रेमी बंधुओं । इस आत्मकीर्तनका निम्नांकित अवसरो पर निम्नांकित पद्धतियों में भारतमें अनेक स्थानोंपर पाठ किया जाता है । आप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए]

१—शास्त्रसभाके अनन्तर या दो शास्त्रोंके बीचमें ओतावों द्वारा सामूहिक रूपमें ।

२—जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमें ।

३—पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समयमें छात्रों द्वारा ।

४—सूर्योदयसे एक घंटा पूर्व परिवारमें एकत्र एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुरुषों द्वारा ।

५—किसी भी प्रापतिके समय या अन्य समय शान्तिके अर्थ स्वरचितके अनुसार किसी अर्थ, चौथाई या पूर्ण छंदका पाठ शान्तिप्रेमी बंधुओं द्वारा ।

अध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्यशास्त्री, न्यायतीर्थ पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्णी

“सहजानन्द” महाराज

का

देवपूजा पर प्रवचन

कोटीशतद्वादश चैव कोटयो, लक्षाण्यशीतिस्त्र्यधिकानि चैव ।

पचाशदष्टौ च सहस्रसख्यमेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि ॥

अरहंतभासिर्येत्यं गणधरदेवेहि गंथिय सव्व ।

परमामि पचभेदं सुदणायामहोवयं सिरसा ॥

देवपूजाकी वक्तव्यताका उद्देश्य शरण्याताका निर्णय कर शरण्यको आत्मसर्वस्व समर्पण कर निर्भार होना— बन्धुवर । आज हम इसपर विचार करने बैठे हैं कि सुखशांति के लिये हमें किसका सहारा लेना चाहिये ? इसमें सदेह नहीं कि परवस्तुओंको आश्रयमात्र बनाकर अपने ही गुणोंके विकृत परिणामनमें परिणत होनेके कारण जगतके प्राणी दुःखी हो रहे हैं । इसका मूल अज्ञान है । जब यह आत्मा अपने स्वरूपका और जगतका यथार्थ बोध पाता है तब वह परम निजकी भावना छोड़कर विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले निज शुद्ध आत्मतत्त्वमें रुचि करने लगता है । इस अन्तरात्माकी शांतिके लिये जो प्रयत्न होता है वह है निर्मल विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभावमें परिणत परम आत्माकी दृष्टि और निजकी कल्पनासे रहित निज सहज स्वभावकी दृष्टि । इसी प्रेरणासे प्रेरित होकर शुभ रागवश उद्भूत भगवद्भक्तिमें अन्तरात्माका प्रवास होता है । इसके फलस्वरूप व्यवहारमें उस सर्वगृहस्थकी देवपूजामें प्रवृत्ति होती है । देवकी स्थिति पुजारीका उपादेय लक्ष्य है । क्योंकि उसे भेदविज्ञानके कारण किसी भी इतर पदार्थमें रुचि नहीं रही । अतः व्यवहारसे अथवा उपचारसे तो पूज्य परमेश्वर भगवान्का सहारा लिया जाता है और निश्चयसे निज सहज-सिद्ध चैतन्यप्रभुकी दृष्टि रूप सहारा होता है । हम सबको 'सत्य सहारा पर' विचार करना आवश्यक है, जिसके लिये व्यवहार और प्रयोजन पहिचानते हुए देवपूजापर गंभीर दृष्टिपात करें । पूजामें निश्चयरूप भाव अर्थात् आध्यात्मिकताका पुट कैसा रहना चाहिये, इसको बताते हुए विवेचन किया जायगा । सर्वप्रथम तो पूजकमें ऐसा आचार विचार होना चाहिये, जिससे पूज्यदेव और उनकी स्थापित प्रतिमाको विवेकपूर्वक ध्यानमें ला सकें । ऐसा संभव नहीं कि विषय कषायकी तीव्रता भी बनी रहे और भगवत् पूजन भी चलता जाय ।

पूजककी पात्रताका आधार निष्पाप जीवन—आचारमे सबसे पहले सप्तव्यसनका त्याग होना चाहिये । दुनियामे कोई किसी तरह बड़ा कहलाता रहे तो रहे, लेकिन सप्तव्यसनका त्याग किये बिना पूजाका अधिकारी नहीं है । वह किस तरहसे दृष्टिपात करना चाहिये ? सट्टा और जुआ खेनने वालेका चित्त ऐसा चंचल रहता है कि चित्त और कही नहीं लगता, उसी तरफ दौड़ता है । ऐसी चंचलतामे वीतराग और वीतरागताका स्वरूप कैसे आ सकता है ? तब उसकी उपासना कैसे हो सकती है ? इसी तरहसे मासभक्षीके कठोर हृदयमे भी अहिंसामय भगवानका चित्र अंकित नहीं हो सकता, और मदिरापायी तो विवेकशून्य उन्मत्त ही होता है, उसमे उपासनाका प्रवेश भी नहीं । शिकार खेलना जैसा निर्दयी और निन्दनीय कर्म करते हुए वीतरागताकी पूजाको स्थान ही कहाँ ? और उसका स्थान हो तो हृदयसे निरपराध प्राणियोंको मारनेके मनोरजन कहनेकी कल्पना भी नहीं हो सकती । वेश्यागामीका चित्त कामकी वासनासे सतप्त और धर्मसे शून्य होता है, उसका अनुराग वीतरागतामे नहीं, सरागतामे और वह भी अति निन्दनीय वेश्या की आसक्तिमे होता है । चारुदत्त जैसा धर्मात्मा और शीलवान पुरुष जब इस व्यसनमे फंस जाता है तो उसके जीवनमे कैसा विलक्षण परिवर्तन होता है कि वह पिताकी मृत्युके समाचारको पाकर भी घर नहीं जाना चाहता, क्षणके लिये भी वेश्याका विरह नहीं सह सकता । यह अन्य बात है कि उसे अतिमःसग उत्तम मिला । चोरी करने और परस्त्रीसेवन के व्यसनी भी हमेशा भयभीत शंकित और पापमे लिप्त रहते हैं । उनसे अच्छे कार्यकी आशा करना कहाँ तक संभव हो सकता है ? जिन्होंने परस्त्री और परधनमे अपना चित्त लगा लिया है उन्हें वीतरागतासे क्या मतलब ? और यदि वीतरागतासे मतलब हो तो इन दुर्व्यसनोके प्रति दृष्टिपात ही क्यों हो ? जो सप्तव्यसनोंमे से एकका भी गुलाम है वह देवदर्शन, देवपूजाका अधिकारी नहीं है । फिर भी कोई ऐसा होकर भी अपनेको उसका अधिकारी मानता हो तो उसके समान पापी कौन होगा ? दुर्व्यसनी मनुष्य देवदर्शन, देवपूजा आदि धार्मिक क्रियाओंको करे तो उसको ढोग मात्र है ।

पूजककी विशुद्धिकी सार्वकालिकता—जो पूजा करता है, अंतरंगसे पूजाका भाव जिसके होता है, उसके शुभ भाव मंदिरमे पहुंचकर भी नहीं होते, उसके संस्कार तो चौबीसो घंटे उसकी विशुद्धिके कारण होते हैं । सबरे शय्यासे उठनेकी साथ ही देवपूजाका प्रोग्राम उसके मनमे बन जाता है और उसके भावोंकी जो निर्मलता होती रहती है उससे पुण्यवध और उस अवस्थामे भी स्वांशिक अशोभे, संवर तथा निर्जहा भी होती है, क्योंकि जब वीतरागकी पूजाका लक्ष्य पहुंचता है, जब वीतरागके स्वरूपमे ध्यान जब टिकती है तब भाव वीतरागता रूप हुए बिना नहीं रहते, पूजक जब शारीरिक क्रियासे निवृत्त होकर घर

देवपूजा प्रवचन

से मंदिरजीको चलता है तब तो परिणामोमे और भी निर्मलता बढ़ती है। उसके भावोमे गंभीरता, वचनमे समिति और चलनेमे सावधानी और दयाकी दृष्टि होती है। घरसे अष्ट द्रव्यको संजोकर मंदिरको जा सकता है, लेकिन शिथिलता आ जानेमे रूढ़ि यही है कि सूखी द्रव्य घरसे ले जाते हैं और मंदिरमे अष्ट द्रव्य तैयार कर लेते हैं। वहाँ सरलता और पवित्रतापूर्वक अष्ट द्रव्य तैयार हो जाते हैं। अतः घरसे तैयार कर ले जानेकी प्रथा नहीं है, लेकिन किसीको घरसे तैयार करके ले जानेमे सुविधा हो और उसमे कोई तरहकी शिथिलता न हो तो घरसे भी द्रव्य बनाकर ले जा सकता है। मार्गमे चलते समय उसका भाव चैतन्यताकी उत्सुकतासे भरा हुआ होता है।

पूजकका नवदेवताओंमें प्रथम जिनचैत्यालयका अभिवन्दन—मंदिरकी शिखाके जब दर्शन होते हैं तब पूजार्थी नतमस्तक हो जाता है। यह उसकी जिनचैत्यालय पूजा है। नव देवताओमे एक जिनचैत्य हैं तो जिन चैत्यालय भी देवता है। ब्रह्म देवता यहाँ भी है। वे ९ देवता इस प्रकार हैं—पाँच परमेष्ठी, ६ जिनचैत्य, ७ जिनचैत्यालय, ८ जिनागंम और ९ जिनधर्म। इन सबकी पूजा अलग-अलग विधिसे है। साधुकी पूजा प्रतिमाके समान नहीं होती, प्रतिमाका अभिषेक होता है साधुओका नहीं। जिनप्रतिमा और जिन-भगवान्की भी पूजा विधिमे समानता नहीं है। प्रतिमाका प्रक्षाल अभिषेक होता है, अरहंतका नहीं। जिनचैत्यालयकी यही पूजा है कि उसे देख विनयके भाव हो, उसके आश्रमसे जिनप्रतिमा और उसकी पूजा है व चैत्यालयकी सुरक्षा है। पूजक अपने निर्मल भावोमे ओतप्रोत वीतराग भगवान् और उनके स्वरूपका स्मरण करता हुआ मंदिरकी तरफ बढ़ता है। मार्गमे यदि कोई धर्मात्मा मिलते हैं, और धर्म सम्बन्धी कोई बात करना आवश्यक होती है तो संक्षेप मे भाषासमितिपूर्वक करके अपने लक्ष्यकी ओर जाता है। रास्तेमे कोई विषय कषायकी बात न करता है और न सुनता है।

जिनमंदिरमें प्रवेश करनेके समयके कर्तव्य—जिनालयके द्वारपर पहुँचते ही निःसहिः, निःसहिः, निःसहिःका उच्चारण करता है। जिसका मतलब होता है कि हमारे जिनदर्शनमें जो आड़े हो, बाधक हो वे दूर हो जावें। हमें जिनप्रभुका दर्शन करना है। यह सम्बोध देवमनुष्योके लिये है, अथवा भीतरके रागद्वेष-आदि विकारोके लिये भी लागू होता है कि इस समय रागद्वेष-आदि भाव उपयोगसे दूर हो जावे और निर्मल चित्तमे वीतरागता होने दे। यहा पूजक मानो रागद्वेषादि भावोपर दया करता है कि कहीं-ये सूचना किये बिना मारे जानेपर क्लिष्ट न हो। पूजक विभावोसे कहता है कि हे विभावी! तुम्हारी सेवामे हम २३ घंटे रहे, अब वीतराग-प्रभुके मंदिरमे जा रहे हैं वहाँ तुम्हारी ढाल न गलेगी, बुरी तरह से मारे जाओगे। अतः तुम-अभीसे अपनी विदाई लो। निःसहिः, निःसहिः। नव आगन्तुक

दर्शनार्थीके लिये, वहापर स्थित भाइयोका कर्तव्य है कि दर्शन करनेका अवसर दें। लेकिन दर्शन करने वालेका भी कर्तव्य है कि वह दूसरोको भी कुछ भी बाधा न पहुंचाकर यथा समय यथायोग्य दर्शन पूजन करे, भीडको चीरते हुए चिल्ला चिल्लाकर अन्य दर्शनार्थियोको हटाते हुए दर्शन पूजन करना ठीक नहीं। दूसरेके मनमे किसी भी तरहका विक्षोभ हो जाय, ऐसा व्यवहार मंदिरमे कदापि न होना चाहिए।

एक कायोत्सर्गमें २७ श्वासोच्छ्वासमें नव बार एमोकार मंत्र जपनेका विधान— पूजक पूजाके यथा स्थानमे पहुंचकर यथाविधि स्थित हो जाता है। सामग्रीके साथ और सावधानीपूर्वक विवेक और अंतरदृष्टिपूर्वक पूजा प्रारम्भ करता है। और सबसे पहिले ६ बार एमोकार मंत्र पढता है, और कायोत्सर्ग करता है, जिसके फलस्वरूप शरीरादिमे रही सही चंचलता दूर हो जाय। १ एमोकार मंत्रको श्वासोच्छ्वासमे पढना चाहिये। पहली श्वास मे एमो अरिहताण उच्छ्वासमे एमो सिद्धाण दूसरी श्वासमे एमो आइरियाण उच्छ्-वासमे एमो उवज्झायाण और तीसरी श्वासमे एमो लोए और उच्छ्वासमे सव्व साहूण बोले। इस तरहसे एक एमोकार मंत्रको ३ श्वासोच्छ्वासमे, और ६ बार एमोकार मंत्रको २७ श्वासोच्छ्वासमे बोले।

स्वरूपस्मरणमहित एमोकारमंत्रके जपनेका विधान—बोलने की क्रियाके साथ प्रत्येक पदके अर्थसे बोधित होनेवाले परमार्थ रूप पंचपरमेष्ठियोका स्मरण और उनकी अनुभूति होती रहती है। एमो अरहताण बोलनेके साथ समवशरणमे स्थित अष्ट प्रतिहार्योसे मेण्डित परम औदारिक शरीरमे स्थित वीतराग सर्वज्ञ अरहत आत्माकी अनुभूति हो। एमो सिद्धाण बोलते समय नोकर्मसे भीरहित सिद्धालयमे विराजमान पूर्ण शुद्धात्माका अनुभव हो। एमो आयरियाण बोलनेपर आचार्यके आठ आचारवान आदि विशेष गुणोसे पूर्ण शिक्षा देते हुए फिर भी अन्तर्वे आत्मामे बार बार उपयोग ले जाने वाले शिष्योसे मंडित आचार्यका स्मरण हो। एमो उवज्झायाण बोलनेपर चेतनानुभूतिसे भूषित, बाह्यमे पठन-पाठनकी क्रियामे लीन महातत्त्वज्ञानी, वादी, आचार्य द्वारा प्रदत्त यह आसीन उपोध्याय का ख्याल हो और एमोलोए सव्वसाहूण बोलने पर २८ मूलगुणोसे पूर्ण शुद्ध उपयोगमे विशेष रूपसे लगे हुए निर्ग्रन्थ दिगम्बर साधुओका ध्यान हो। उपयोगमे ऐसे नाना चित्र आ जावें—कोई साधु ग्रीष्मकालमे गिरिशिखरपर ध्यानारूढ आत्मानन्द विभोर बिराजे है तो कोई शीतकालमे सरितातट पर आत्मरत हैं आदि आदि।

एमोकारमंत्रके ध्यानका प्रभाव आत्मविशुद्धि—इन परमेष्ठियोके स्मरण और नमस्कारपूर्वक कायोत्सर्ग करनेसे आत्माका आत्मीय सम्बन्ध चैतन्य भावोकी सन्निकटताका सम्बन्ध प्रकरणरूपमे हो जाता है और भगवान्की पूजाकी भूमिका तैयार हो जाती है।

क्योंकि पूजा कोई भी की जायेगी वह होगी, पंचपरमेष्ठियोका संचित्रण हृदयमें कर लेंगे और बाहरके कामकी ममताका उत्सर्ग कर देगे तो वास्तविक पूजा होनेकी क्षमता प्राप्त होगी। पूजकका ध्यान बाह्य द्रव्य या मूर्तिमें ही न उलझकर सीधा चैतन्यको स्पर्श करने लगेगा और फिर पूजनमें न केवल पुण्य बंधा लेगा, अपितु संवर और निर्जरा भी बीच-बीच में होती चलेगी। पूजाके प्रारम्भमें कायोत्सर्ग करनेकी यही सार्थकता है।

ॐ की ध्वनिका भाव—कायोत्सर्ग कर चुकने पर भक्तके मुँहसे ओ३म् का उच्चारण होते हुये जय जय जयकी ध्वनि निकलती है। ओ३म् शब्द पंचपरमेष्ठियोका प्रतिनिधि है और शब्दोका भी प्रतिनिधि है। तत्त्व ३ होते हैं—१ ज्ञानतत्त्व, २ शब्दतत्त्व और ३ अर्थतत्त्व। हर एक पदार्थमें ये तीन बातें आती हैं। जैसे पुस्तकके विषयमें लगाइये तो १ ज्ञानपुस्तक, २ शब्दपुस्तक और ३ अर्थपुस्तक। जैसे कि धवलग्रन्थकी पुस्तकका ज्ञान ज्ञानपुस्तक कहलाया। ग्रन्थका नाम बोलना या लिखना इसमें जो शब्द आये अथवा ग्रन्थ में जो शब्दविन्यास है, वह अर्थपुस्तक है। और इसी तरह परमेष्ठी वा अरहंत आदिमें तीनों बातें घटाना चाहिये। जैसे हमको अरहंतके स्वरूपका ज्ञान हुआ, वह ज्ञान अरहंत कहलाया। अरहंतका वर्णन करनेवाला जो शब्दसमूह है वह शब्द अरहंत और जो परम औदारिक शरीरमें स्थित अनंतचतुष्टयमंडित वीतराग सर्वज्ञ आत्मा है वह अर्थ अरहंत है। ॐ तत्सत् पदमें ॐ शब्दसे शब्दका प्रतिनिधित्व होता है, तत्से ज्ञानका और सत् शब्द से अर्थका प्रतिनिधित्व होता है। ॐ से सब शब्द, तत्से सम्पूर्ण ज्ञान और सत्से सब पदार्थ गर्भित हो जाते हैं।

अक्षरोंकी प्रशस्ति—ॐ से सारे अक्षर बनते हैं। ज्ञानका वाची तत् है क्योंकि इस भावसे स्मृतिका रूपक ज्ञान आता है। ॐ का उच्चारण करके वह अक्षरोसे बनी गुण कीर्तिको एक ही साथ पूरी कहना चाहता है लेकिन भक्तकी यह चाह पूरी नहीं होती, क्योंकि एक ही समयमें सम्पूर्ण अक्षरोका उच्चारण असंभव है। उनका तो क्रम क्रमसे ही उच्चारण हो सकेगा। अक्षर सब ४७ हैं। स्वर और व्यंजनके बोलनेका क्रम है, वह क्रम प्रयोजनपूर्वक है। स्वेन रातीति स्वर अथवा स्वयं राजते इति स्वरः। स्वतन्त्र रूपसे उच्चारण किये जाएं वे स्वर हैं और जो अक्षरोंकी सहायतासे (व्यजते इति व्यञ्जनं ऐसी व्युत्पत्ति पूर्वक) बोले जाएं वे अक्षर व्यञ्जन हैं। स्वरोंमें पहिले पहल अ आ का उच्चारण करते हैं क्योंकि इनका उच्चारण कंठसे है और अवर्णोंकी जननी कंठ है। इनका उच्चारण उसके बादमें है क्योंकि कंठके बाद कंठके सामने रहनेवाले तालुका नंबर रहता। इसके पश्चात् तालुके समीप बाहर रहने वाले ओष्ठ का स्थान है, जिससे उ ऊ की व्यक्ती होती है। उसके बाद ऊपर मूर्धाका स्थान है। अतः मूर्धसि बोला जाने वाला ऋ आता है और लृ का दत्त

स्थान है, जिसका तन्म्वर मूषके बाद आता है। इसी तरह अ इ मिलकर ए बनने के कारण ए ऐ का कठ तालु और अ उ मिलकर ओ बनने के कारण ओ औ का कठओष्ठ स्थान है, जिनका क्रमिक विन्यास उनके उच्चारण स्थानका उच्चारणकी शैलीके अनुसार है। इसी तरह क वर्ग और च वर्ग आदि व्यंजनाक्षरोका भी कठ और तालु आदि स्थानोंके क्रमसे अक्षरोके विन्यासका भी क्रम रखा गया है।

शब्दब्रह्मकी उपयोगिता व महत्ता—वर्णों का इसलिये खुलासा किया जा रहा है कि अक्षरोसे बनने वाले शब्दोंका महत्त्व भी महान है, इसीलिये शब्दको ब्रह्म भी कहते हैं और यहाँ तक कहा गया है कि शब्दसे अर्थकी प्रतीति होती है, अर्थसे तावार्थका बोध होता है, तावार्थका बोध होनेसे परमार्थकी प्रवृत्ति होती है और परमार्थकी प्रवृत्ति होने से स्वार्थकी सिद्धि अर्थात् आत्मसिद्धि होती है। शब्दका आत्मसिद्धिके लिये परंपरया ऐसा महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध बन रहा है। यह बात तो नहीं है कि यह सम्बन्ध अविनाभावी हो, फिर भी किसीके लिये निमित्त रूप हो तो परंपरा मोक्षका बाह्य निमित्तमात्र औपचारिक कारण होता है, ऐसा कहने में कोई अनिष्ट प्रसंग नहीं आता। मोक्षप्राप्तिके लिये मूल कारण सम्यग्दर्शन है और सम्यग्दर्शन पैदा होनेमें ५ लब्धियोंका होना आवश्यक है। जिससे एक देशनालब्धि है अर्थात् गुरुका उपदेश मिले बिना सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता। उपदेश शब्दात्मक होता है। इस तरह भी शब्द मोक्ष मार्गका साधक है। शब्दकी शक्ति महान है। भक्त जब भगवानमें तन्मय होकर कुछ बोलने लगता है वह सब बोलना उसका जादू और मंत्रकी ताकत रखता है। वह बोलने और सुनने वालेके लिये कर्मपटलको भेद अंतस्तत्वमें ज्ञान चेतना पैदा करने वाला औपचारिक पूर्वज निमित्त होता है।

भक्तका गुणानुराग—भक्त जब भगवानमें एकदम तन्मय हो जायगा उस समय तो वचन प्रवृत्ति भी रुद्ध हो जायगी, लेकिन तन्मयताकी वह स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती और फिर बहिर्व्यापारमें भक्तिका रूप बचनावली या शरीरकी भावभंगियोंसे प्रगट होने लगता है। भक्ति करते समय जैसे भावोंकी अपूर्व छटा होती है, उसी तरह वचन और कामकी क्रिया भी विशेषतया पूर्ण हो जाती हैं। रावण जब भक्तिके रंगमें रग गया तो पासमें कोई वाणी वा दिल न देख अपनी हाथकी नाडीसे वीणाका काम लेने लगा और नसको ही बजाकर भक्तिमें भीग गया। ऐसी अपूर्व भक्तिको निमित्त पाकर आकर्षित हो वृषोन्मत्त उपस्थित हुए और उसका उचित सम्मान कर अमोघ विजया शक्तिको साग्रह समर्पित किया। भक्तिसे वह अमोघ विजया शक्ति मिल गई, यह वतानेका लक्ष्य नहीं। लक्ष्य यह है कि भक्तिपूर्वक वचनकीर्तनमें अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। यह बाह्य व्यापार होकर भी निर्मल अन्तःकरणसे यदि उद्भूत हो तो यह महानताका प्रतीक बन जाता है।

ॐ शब्दकी परमेष्ठिवाचकता — भक्तका सर्वप्रथम शब्द जो ओम् निकलता है उसकी भी अपनी विशेषता है। ओम्मे पाँचों परमेष्ठी गभित हैं। पाँचों परमेष्ठियोंके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं— १ अरहंत, २ अशरीर, ३ आचार्य, ४ उपाध्याय और ५ मुनि। इन पाँचों परमेष्ठी वाचक शब्दोंके आदिके अक्षर लेकर ओम् शब्द बना है। अरहंत और अशरीरका ओ मिलकर दीर्घ 'आ' बना, आचार्यका 'आ' भी उसमें मिलाकर दीर्घ 'आ' हुआ, उपाध्याय का उ मिलकर 'ओ' बना और मुनिका 'म' मिलकर ओम् बना। उस ओम् सरगमेंके षड् स्वर धीरे-धीरे बोलो तो शरीरके रोम खड़े हो जाते हैं। उसके तथा दुनियाका ख्याल भूल जाता है और शरीरकी चंचलता भी जाती रहती है। इस ओ को कुल मतवाले जानते हैं। परमेष्ठी अर्थके और भी अनेक अर्थ अन्तर्निहित हैं।

ॐ शब्दकी तत्त्वस्वीकारसूचकता, देवशास्त्रगुरुवाचकता व रत्नत्रयवाचकता—ओम् का अर्थ हाँ या स्वीकार भी होता है। स्वीकारका मतलब है उस बातकी स्व—आत्मरूप करना, परवस्तु आत्मरूप तो क्या होगी लेकिन आत्माकी इष्ट उस वस्तु ज्ञानसे सहमति होना ही आत्माकार करनेका मतलब है। ओम्का अर्थ देव गुरु शास्त्र भी होता है। देव गुरु शास्त्रके वाचक शब्द क्रमशः १ आप्त, २ उक्ति और मुनि आदि अक्षर हैं, जिनके मिलने से ओम् बना। और शब्दसे रत्नम अर्थ भी निकलता है। क्रमसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके द्योतक शब्द १ अवलोकन, २ उद्योतन और ३ मौन हैं। शुद्ध आत्मतत्त्वके अवलोकनको, सम्यग्दर्शन और तत्त्वके ज्ञानको उद्योत कहते हैं तथा यहाँ मौनका मतलब है मुनेर्भावः मौन। मुनिका स्व आचरण भाव। इन तीनों शब्दोंके आदि अक्षर मिलकर भी ओम् बन जाता है।

ॐ शब्दकी उत्पादव्ययध्रौव्यवाचकता व मोक्षमार्गसूचकता—यह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका वाचक भी है। व्ययको अत्यय भी कहते हैं, तो अत्यय और उत्पादके आदि अक्षर मिलकर ओम् बना और ध्रौव्यको मध्य भी कह सकते हैं क्योंकि अत्यय और उत्पाद होकर भी ध्रौव्य तो दोनों हालतमें मध्यम रूपसे रहता ही है। अतः वह मध्य कहलाया। तब मध्यका आदि अक्षर ओ में मिलनेसे ओम् बन गया। यह तीनों लोकोंका भी वाची है, अतः ऊर्ध्व और मध्य लोक वाची शब्दोंके आदि अक्षरोंसे ओम् बन जायगा। ओम्के आकारपर विचार करें तो उसके ५ खंड, मोक्षमार्ग वा मोक्षसूचक है गुडरीवाला अथवा ३ अंक जैसा भाग व्यवहारको कहता है क्योंकि व्यवहार विडम्बना या अस्थिर व नाना प्रकारका है। शून्य निश्चयका है, क्योंकि उसका विषय आदि मध्य और अंत रहितके दंडाकार दोनों नशोंकी निरपेक्षताको हटाकर मिलानेवाला प्रमाणरूप है। ऊपरको चन्द्रकला अंश अनुभव कलाको बतानेवाला है, फिर सबसे ऊपर शून्यका मतलब स्वरूपकी प्राप्ति का है जहाँ राग

द्वेष मोह आदि सर्व विभावोकी शून्यता है ।

ॐ शब्दकी ज्ञानविधिवाचकता—ओम् यह पाचो ज्ञानोको गर्भित करनेवाला सर्व-विशुद्धज्ञानका प्रतीक है । यथा आभिनवोधिक ज्ञान, आगमज्ञान, अवधिज्ञान अन्त करण पर्य-यज्ञान व उत्कृष्टज्ञान—इन पाचो ज्ञानोका आदिम अक्षर रखकर परस्पर प्रारभसे अन्त तक सधि करनेपर ओ बना तथा ऊपर जो ० है वह सामान्य ज्ञान वाचक है जिसका न आदि है, न मध्य है, न अन्त है । सब पर्यायोमे रहता हुआ भी किसी पर्यायमात्र नहीं है, ज्ञानोकी सर्व अवस्थामे वही एक है । सर्व अवस्थाओमे उत्कृष्ट अवस्था केवलज्ञान है । यह उत्कृष्ट ज्ञान, सामान्यज्ञानको कारणरूपसे उपादान करके स्वयं परिणामता हैं । इसके अर्थ हमारा प्रयास यह होना चाहिये कि जिसको उपादान करके प्रकट होता है उस सामान्य स्वभावके उन्मुख होकर स्वभावदृष्टिको दृढ बनावे ।

ॐ की त्रिविधात्मसंकेतिता, मंत्रमूलता व सप्ततत्त्वसूचकता—ओम् शब्दमे गर्भित अ उ म् के उच्चारण आत्माकी त्रिविधताके सूचक है यथा अ बोलनेमे मुख बहिर्मुख होता है । यह बाह्योपयोगी बहिरात्माका सूचक है, २ बोलनेमे मुखका संकोचसयम है यह आत्मोपयोग संयत अंतरात्माका सूचक है, म बोलनेमे मुख पूर्ण, बंद है, यह सर्व रागादि अज्ञान आवरणसे परे अतस्तत्त्व परमात्माका सूचक है । ओम् शब्द केवली भगवानकी दिव्य ध्वनि-स्वरूप है, द्वादशागमय है, यह मंत्रोका मूल रहस्य है । ओम् शब्द सप्ततत्त्वोंका सूचक है और इसीलिये 'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्' सूत्रका प्रतिनिधि है । सप्ततत्त्वोंके ये नाम हैं जिनके आदि अक्षर प्रारभसे संहित होकर ओम्का रूप रखते हैं । १ आत्मा, २ अनात्मा, २ अक्ष, ४ अनुपस्थिति, ५ अनुत्पत्ति, ६ उत्सरण, ७ मोक्ष । इसी प्रकार ऐसे महत्त्वपूर्ण कितने ही रहस्य इस ओम्मे हैं । पुंजारी इस महनीय ओम् शब्दका सभक्ति उच्चारण करता है, स्वरूपकी प्राप्तिमे बाह्य रूपसे शून्यता आ जाती है ।

पूजामें मंत्रोंकी जयशब्द आदिकी सार्थकता—पूजामें अन्तर्भक्तिके साथ बाह्य मंत्रो, द्रव्य वचनोका अवलंबन है, उसकी भी सार्थकता है; क्योंकि वचनके बिना न्यासका, लोकव्यवहारप्रवर्तनका कोई उपाय नहीं है । पूजा बोलनेमे सर्वप्रथम जो ओम् बोला जाता है वह नामनिक्षेपरूप है । स्थापनानिक्षेपका जो मतलब किया जाता है—एक पदार्थका दूसरेमे स्थापना करना सो, स्थापनानिक्षेप है, यह स्थूलतासे है । सूक्ष्मतासे उस पदार्थकी उसीमे उसी रूप कल्पना करना भी स्थापनानिक्षेप है । उससे जो आगासी कालमे बोध होता है वह द्रव्य-निक्षेप और जो वर्तमानमे हो उसे भावनिक्षेप कहते हैं । ओम्के बाद जयवत होहु वाचक तीन बार जय शब्दका उच्चारण करता है और नमोस्तु नमोस्तु कहकर नमस्कार करता है, किसी महान् आत्माके लिये जो जय, जय शब्दका उच्चारण किया जाता है वह उत्कट

अनुरागका द्योतक होता है। उस महान् आत्मा या परमात्माकी जय हो चुकी, फिर भी अनुरागवश इन शब्दोंका उच्चारण होता है। उस जय जयके उच्चारणमें बोलने वालेकी जय भी सार्थक है। जब वह परमेष्ठीरूप अपनी आत्माका अनुभव करता है तब उसके स्वयं चैतन्य स्वरूपकी एकताका प्रतिभास होता है और वह पूर्ण शुद्धरूप प्रगट होने वाला है, यह उसके लिये जय का मतलब है।

द्विविध नमस्कार—नमस्कार दो तरहसे होता है—(१) द्रव्यनमस्कार और (२) भावनमस्कार। हाथ जोड़ शिरोनति करना द्रव्यनमस्कार है और बाह्य कोई क्रिया न करके अपने भाव (पूज्यमें) लगाना भावनमस्कार है। भावनमस्कार दो प्रकारका है— १ द्वैत, और २ अद्वैत। परमेष्ठी के गुणचिन्तन आदिसे आदर करना द्वैतनमस्कार है और जब पूज्य और पूजकमें चैतन्यस्वरूपका मिलान होते होते भाव पूज्य पूजक भाव्य भावक की कल्पनासे रहित हो जाता है, पूज्य और पूजकमें एकतानता प्रगट हो जाती है, ज्ञाता दृष्टापन केवल प्रतिभासित हो जाता है वह अद्वैतभाव नमस्कार है। पहले तो पूजक अपने स्वभाव का पूज्य परमेष्ठीसे मिलान करता था। लेकिन ये सब कल्पनाएँ जहाँ विलय हो गईं वहाँ एक अद्वैतता ही रह जाती है और वही अद्वैत नमस्कार है।

पञ्च परमपदकी भक्तिकी उपयोगिता—उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त करने में ५ चीजें आती हैं— १—अरहंत, २—सिद्ध, ३—आचार्य, ४—उपाध्याय, ५—साधु। जिन्हें संसारके दुखोंसे भय हो गया, परको पर समझ लिया, स्वको स्व जान लिया, अपनेको ज्ञाता दृष्ट समझ लिया, मैं स्वयं अपने आपमें ठहरा हुआ हूँ ऐसी जिनकी भावना हो गई ऐसे महान् साधक गुरु कहलाते हैं। उनमें ही जो द्वादशांग विद्याके अधिकारी विद्वान् हैं, निरंतर पठन-पाठनमें रत रहते हैं और आचार्यसे जिन्हें वह पद मिला है वे उपाध्याय हैं। उन साधक पुरुषोंकी गोष्ठीका जो नायक है, वह आचार्य है तथा आचार्य और उपाध्यायके विशेष पदसे रहित जो सामान्य गुरु सज्ञा वाले निर्ग्रन्थ साधक हैं वे साधु परमेष्ठी हैं। इनमें से जो साधनाके बलपर विशेष पद पूर्ण वीतरागताको प्राप्त कर लेते हैं वे अरहंत कहलाने लगते हैं। क्योंकि वे ४ महान् कर्म शत्रुओंको हनन करके परास्त करके वह पद पाते हैं। वही अरहंत जब शरीररहित हो जाते हैं, शेष नीरस ४ कर्म भी जिनके नष्ट होकर सिद्धालयमें विराजमान होते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। मोक्षमार्गमें ये ५ पद हैं। इनकी वास्तविकता वैज्ञानिक और स्वाभाविक हैं। इनमें कल्पनाके लिये स्थान रचनात्र नहीं है। इन पाँच परमेष्ठियोंके वाचक जो पद हैं जिनमें एमो शब्द नमस्कारसूचक प्रत्येक पदके साथमें है वह एमोकार मन्त्र या नमस्कार मन्त्र है, जो इसी प्रकार है। एमो अरिहंताण, एमो सिद्धाण, एमो आयरियाण। एमो उवज्झायाण, एमो लोए सव्व साहूण।

अरहंत व मित्र, आचार्य, उपाध्याय व साधुका भा.—इस मंत्रमे सर्वप्रथम अरिहतो को नमस्कार किया है जिनके कि ४ घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, अनंत चतुष्टय मंडित हो जाते हैं, मनुष्य लोकमें रहते हैं। अभी यहाँ भरत क्षेत्रमें अरहत नहीं है, विदेहक्षेत्रमें जिससे कि मोक्षमार्गकी परंपरा वहा निर्वाध चल रही है, अगृहीत मिथ्यात्व वहाँ के मनुष्यमें भले ही रहो, लेकिन गृहीत मिथ्यात्वके साधन कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुका वहा अस्तित्व नहीं है। प्रधान रूपेण धर्मकी प्रवृत्ति रहती है। तो ऐसे अरहतोको नमस्कार, परक पहिला पद है, जिसका पूरा अर्थ है लोकमें सब अरहतोको नमस्कार हो। पाँचवे अन्त्य पदमें जो लोए सब्ब शब्द पडा है, वह अतदीपक है अर्थात्, अतम रहता हुआ भी पहिलेके पदोंके अर्थमें भी शामिल है। अत लोए सब्ब पद अतके सिवा ऊपरके ४ पदोंमें भी लगाना चाहिये। दूसरे पदका अर्थ है कि लोकमें सब सिद्धोंको नमस्कार हो। जितने भी अनंत सिद्ध हैं वे लोकके अग्रभागमें होकर भी लोकके बाहिर नहीं हैं और गुणोंमें सब समान हैं। एक सिद्धमें अनंतमिद्ध आत्माएँ निर्वाध रूपसे रहती हैं। तीसरे पदका अर्थ है लोकमें सब आचार्यों को नमस्कार हो। चौथे पदका अर्थ है लोकमें सब उपाध्यायोंको नमस्कार हो और पाँचवे पदका अर्थ है लोकमें सब साधुओं को नमस्कार हो।

इनका स्वरूप साधारणतया ऊपर बताया जा चुका है। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठियोंमें ज्ञान, ध्यान और तप की विशेषता रहती है, जैसा कि गुरुलक्षणमें कहा है—विषयाशावशातीतो निरारम्भोपरिग्रह। ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात् जो विषयोकी आशासे रहित, आरम्भ और परिग्रह रहित ज्ञान, ध्यान और तपमें लीन हो वह तपस्वी साधु, गुरु या मुनि कहलाता है। तो गुरुके लिये करनेको ३ बातें हैं—१ ज्ञान, २ ध्यान और ३ तप। ज्ञानमें स्थित रहता केवल ज्ञाता दृष्टा बने रहना यह पहिला काम है, और इसमें आत्माकी सर्वोत्कृष्टता है यह स्थिति मात्र ज्ञानरूप है। यदि इसमें आत्मा उसमें सर्वोत्कृष्टता है, यदि इसमें स्थिति न रह सके तो ध्यानमें स्थिर रहे। इस ध्यानकी स्थिति मात्र ज्ञानमय स्थितिसे न्यून है। यदि आत्माकी एकाग्रतारूप ध्यानकी स्थिति भी न रह सके तो तपमें लगे। आभ्यतर या बाह्य, जब जैसे सभव हो। जगतमें गुरु विलक्षण उपकारी है कि हम उनसे किसी भी तरह उद्धार नहीं हो सकते। उनके उपकारको हम कभी नहीं भूल सकते। गुरुकी अनुकम्पाका ही प्रसाद है जो हमारे ज्ञाननेत्रोंको खोलनेके लिये समीचीन शास्त्र उपलब्ध है। इन पाँच परमेष्ठियोंसे हमें चैतन्यदेवकी साक्षात्कारितामें भारी मदद मिलती है। इसलिए वे हमारे परम आराध्य हैं।

गमोकार मंत्रके उच्चारण व इस मंत्रके लाभ—गमोकार मंत्र १८४३२ तरहसे पढा जा सकता है लेकिन इन विकल्पोंमें बहुतसे गौण हैं, विकल्पसे निष्पन्न है। वर्तमानमें

जो पाठ प्रचलित है वही मुख्यत बोलना चाहिये । एमो अरहताणको एमो अरिहताण भी बोलना उपयुक्त है और मुख्यतासे ऐसा ही बोलना चाहिये । एमोकार मंत्रके १८४३२ प्रकार इस तरह है कि एमो अरिहताण १२ लहसे बोला जाता है, सिद्धाण ४ तरहसे एमो आटरियाण २४ तरहसे, एमो उवज्झायाण ४ तरहसे और एमो लोए सव्वसाहूण ४ तरहसे । इस प्रकार १२, ४, २४, ४, ४ = १८४३२ प्रकार हो जाते हैं । ये सब रूप प्राकृत व्याकरणके सूत्रोंसे निष्पन्न होते हैं । इसका पृथक् विवेचन एक पुस्तिकामे किया है उसे देखिये । इस एमोकार मंत्रमे ५ पदोंके ३५ अक्षर हैं और आर्यागाथा होनेसे ५७ मात्रा है । इस मंत्रसे सब मंत्र तत्र निकले हैं और इससे (इसकी आराधनासे) अनेक ऋद्धियाँ प्रकट होती हैं । एमोकार मंत्रमे जिन्हे श्रद्धा है वे उसके प्रताप और प्रभावसे अनेक लौकिक और पारलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं । पाँच परमेष्ठियोंके स्वरूपमे जो तन्मय हो जाते हैं उन्हें तो आत्मरूप परमात्मपदकी प्राप्ति होती ही है, लेकिन जो ऐसे तद्रूप नहीं हो पाते या क्षणिक स्थिर रह सकते हैं वे भी अलौकिक विभूतिको पाकर परपरा मोक्षके अधिकारी होते हैं । इसके अतिरिक्त जो इसमे नाम रूपसे ही दृढ श्रद्धान रखते हैं उनके भी अनेक लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं, विपदाएं दूर होती हैं । होना चाहिये श्रद्धापूर्वक । अत इसकी उपासना बड़ी श्रद्धा और दृढतापूर्वक करना चाहिये । इसकी भाव उपासना करनेवालोका ही जन्म सफल है । इसकी आराधना करनेमे ही सच्चा पुरुषार्थ है, वही एक बड़ी करतूत है । सारका विकारी पर्यायोको लिये कुछ भी करना पुरुषार्थ नहीं है । व्यक्ति दो ही काम कर सकता है विकल्प और निर्विकल्प रूप आत्मा परिणाम, तो विकल्पोको बढ़ाना तो ससार का कारण है और उन्हे घटाकर निर्विकल्प स्थितिमे आना मोक्षका कारण है । इसके आगे आराधक अनादिमूलमंत्रेभ्यो नम पदका पुष्पाजलि क्षेपण करता है । उक्त मंत्रका स्तोक रूप ओ नम है, अर्थात् पाँच परमेष्ठियोंको नमस्कार हो । यह मंत्र विस्तारका सक्षेप रूपमे अनादि अनिधन है, और अन्य मंत्रोंका मूलमंत्र है । अत उक्त पद बोलकर पुष्पकी अजुलि क्षेपण करते हैं । इसके आगे चत्तारि दडक पढ़ते हैं ।

चार मंगल—चत्तारिमंगल—अरिहता मंगल, सिद्धागमंगल, साहूमंगल, केवलिषण्णात्तो धम्मो मंगलं । म—अर्थात् पापको जो गालयति अर्थात् गाले, नष्ट करे उसे मंगल कहते हैं अथवा पथ सुखको कहते हैं उसे जो लावे उसे मंगल कहते हैं । चत्तारिका अर्थ—चत्ता प्राकृत शब्दका अर्थ होता है छोड़ना और अरि माने शत्रु । तब यहाँपर अर्थ हुआ कि जो छोड़ चुके हैं कर्म शत्रुओंको जो ऐसे अरहत सिद्ध परमेष्ठी जो कर्म शत्रुओंको छोड़ रहे हैं ऐसे आचार्य उपाध्याय सहित साधु परमेष्ठी और कर्म शत्रु जिससे छूटते हैं ऐसा केवली प्रणीत धर्म है । धर्मपदमे एक वचन होनेसे धर्मकी एकरूपता प्रगट होती है, अर्थात् धर्म

वस्तुस्वभाव रूप अहिंसाका वीतरागता रूप एक ही है, व्यवहारसे उसे भले ही रत्नत्रय रूप या दश लक्षणा उत्तम क्षमादिरूप कहा जाय प्रभात समय जो मगलरूप वस्तु देखना चाहते हैं, उन्हें इनका ही या इनकी प्रतिमूर्तिका अवलोकन प्रभातके प्रथम समयमें करना चाहिए । प्रत्यक्षरूपमें परमेष्ठी उपलब्ध न हो तो परोक्षमें उनका स्मरण और कीर्तन करके भी हमारी मगल-कामना सफल हो सकती है, और धर्म तो बाह्यकी वस्तु ही नहीं भीतर अपने शुद्धरूप का अनुभव करना ही धर्म है और वही मगल है । निश्चयसे कहो तो हमारी शुद्ध चैतन्य-परिणति ही मगल रूप है । प्रतिसमय व प्रभातसमयमें जो इस परिणतिको करते हैं, चैतन्य आत्माका अवलोकन करते हैं उनके सदा मगल ही मगल है, दुःखमें और सुखमें, सपदामें और विपदामें और सभी दशाओंमें सब जगह । विषयके पापवाली चीजोंको मगलरूप मानना भ्रम है, उनका दर्शन जीवोंके कल्याणके लिये नहीं अकल्याणके लिये होता है । विषयक पाप को पुष्ट करता है जिससे ससारमें और दुःख बढ़ता है । चत्वारि शब्दवा अर्थ ४ मुख्यतासे है जिसका मतलब हुआ कि ४ वस्तुएँ मगलरूप हैं ।

चार लोकोत्तम—लोकमें उत्तम वस्तुएँ भी वही ४ हैं, यथा—चत्वारि लोगुत्तमा, अरिहता लोगुत्तमा सिद्धालोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल पण्यत्तो धम्मो लोगुत्तमो । अरहंत सिद्ध साधु और केवली प्रणीत धर्मके सिवा और कोई पदार्थ उत्तम नहीं है, और कोई पदार्थ उत्तम नहीं कहे जा सकते हैं ।

चार शरण—चत्वारि सरण पब्बज्जामि, अरहते सरण पब्बज्जामि, सिद्धे सरण पब्बज्जामि, साहू सरण पब्बज्जामि, केवलपण्यत्तो धम्मो सरण पब्बज्जामि । यदि शरण-भूत वस्तुएँ हैं तो ये ही ४ हैं । और सर्व अशरण हैं, दुःखमयी हैं, दुःखदायक हैं, निश्चयसे ये ४ भी एक चैतन्य शुद्धपरिणतिके वाचक हैं, अतः निश्चयसे शुद्ध चैतन्य भाव ही शरण रूप है । इस तरहकी वचनावलीके साथ भावोंको चैतन्य परिणतिमें अपनेको घुमाता हुआ पूजक भगवानकी भक्तिरसका पान करता है । इन्हीं भावों और अनुभूतियोंसे वह परमात्मा और आत्मामें एकाकारताकी स्थापना करता है । द्वैतसे अद्वैतको पहुँचता है उसका वही लक्ष्य भी है । इन मगल, उत्तम और शरण रूप वस्तुओंका पाठ पढ़कर ओ नमो अहंत 'स्वाहा' बोलकर पुष्प क्षेपण करता है, अंतरवृत्तिके आदर भावोंको पुष्पाजलिके रूपमें बाहिर प्रगट करता है, बाह्य वचन प्रवृत्ति और द्रव्य अर्पणकी क्रियाके साथ-साथ प्रधानतः पूजककी वृत्ति अतस्मै विशेष रहती है । क्योंकि वास्तविक पूजा वहाँ ही होती है, आराध्य देवकी स्थापना का स्थान वही है । मूर्ति मात्र बाह्य अवलंबन है । आगेके लिये पाठ पढ़ा जाता है—

अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितो अपि वा ।

ध्यायेत् पवनमस्कार सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

सर्वस्थितियोंमें पञ्चनमस्कार मंत्रके ध्यानका फल सर्वपापविमोचन—चाहे अपवित्र हो या पवित्र, अच्छी तरह बैठा या खड़ा हो या यथासंभव स्थितिमें हो, किन्तु पञ्चनमस्कारों मंत्रका तद्वाचक पाँच परमेष्ठियोंका ध्यान करनेसे सर्वपापोंसे छुटकारा होता है। अपवित्रता वा पवित्रता लोक व्यवहारकी अपेक्षा है। निश्चयसे बाह्य मलिनता है और निर्मलता नहीं, अतरंगमें जो रागद्वेषादि विकार है वही मलिनता है। वह जहाँ नहीं होती वहाँ निर्मलता है। अतः अन्तर्दृष्टिसे निर्मल होना चाहिये। शरीरकी हालत धिनौनी भी हो लेकिन शुद्ध मनसे परमेष्ठियोंका स्मरण या मंत्र जाप्य पापोंको धो देता है और शरीर पवित्र ही हो लेकिन अन्तरंगमें श्रद्धा और विवेक न हो तो मंत्र जाप्यसे भी विशेष लाभ नहीं होता। इसका यह मतलब न लेना कि भगवान्की पूजा बिना नहाये धोये जैसी तैसी गद्दी हालतमें करें, लेकिन मतलब यह है कि बाह्य शुद्धि जहाँ तक रख सकते हैं रखकर भी विशेष ध्यान अतरंग शुद्धि का रखना है। कोई समय शरीर अपवित्र भी बना रहे तो भी परमेष्ठियोंका ध्यान और मंत्रजाप्य तो कर सकते हैं। रजस्वलाके समय स्त्री मंत्र जाप्य वा पूजा पाठ नहीं परन्तु ध्यान रूप कर सकती है। पापोंसे छूटा जा सकता है। पाप कहने हैं जो बचावे उसे पाति रक्षति, तो पाप किससे बचाता है, पुण्यसे और धर्मसे।

मिथ्यात्व व कषायसे हटकर आत्मशुद्धिकी ओर आनेका अनुरोध—पाप मुख्यमें मिथ्यात्व और कषाय है। मिथ्यात्व परको अपना समझनेकी मान्यता, यह सबसे बड़ा पाप है। इस पापके दूर हो जानेपर ध्यान अध्ययनकी सिद्धि शीघ्र और विशेष होती है। जिनके मिथ्यात्व पाप गया, ज्ञान दृष्टि आई, आत्मस्वरूपका प्रतिभास हुआ कि चिरकालके पापोंका पलायन होने लगता है। फिर उनके ठहरनेके लिये अवकाश नहीं रहता। लेकिन किस समय कैसी निर्मलता होगी, इसको नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि कभी मामाधिक्य में जो एकाग्रता न हो पाई हो वह साधारण समयमें हो जाय, अन्तरंगका हाल बड़ा अनोखा है। बाहिरसे उसका ठीक ठीक पता नहीं पड़ सकता। भीतर भावके लिये बाहिरी अंदाज गलत वा भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। फिर भी भगवान्की पूजा करनेसे जीवन पवित्र बन ही जाना चाहिये। पूजा करके भी जीवनमें प्रामाणिकता नहीं आई, आत्मस्वरूपकी ओर लक्ष्य नहीं फिरा तो पूजासे लाभ ही क्या लिया? व्रत उपवास करके भी आत्मरुचि, प्रवृत्तिके उपायोकी मदद नहीं हुई तो समझो कि उसने चैतन्य भगवान्के दर्शन ही नहीं किये। वस्तुतः मलिन आत्मासे भगवान्की पूजा नहीं हो सकती।

धर्म एवं पञ्च परमगुरुओंकी सञ्ची बन्धुता—धर्म या परमेष्ठी हमारे सच्चे अर्थों में बन्धु हैं, क्योंकि बन्धु वही है जो आत्माका हित साधे। अर्थात् जो धर्मसे सम्बन्ध करावे ऐसा मोक्षमार्गी गुरु या साधमी श्रावक बन्धु है। परिवारके लोग बन्धु नहीं, क्योंकि वे तो

धर्मसे नाता तोड़नेकी कोशिश करते हैं, राग बढ़ानेको प्रोत्साहित करते हैं। होना तो यह चाहिये की पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई आपसमे एक दूसरेको ऐसी सलाह दे कि जिससे धर्मकी रुचि दृढ हो, धर्मकी तरफ विशेष प्रवृत्ति हो। घरमे कोई बीमार हो तो धर्म बुद्धिसे उसकी यथोचित वैयावृत्ति करनी चाहिये। शरीर की ग्लानि नाक भी न सिकोड़े, गन्दे शरीरके भीतर भी आत्माको निरखे कि इस मलीन देहमे, आत्मदेव विराजमान हैं जो स्वाभावतः सिद्धतुल्य चेतनाके पुञ्ज है। आत्माकी विवारी अवस्थापर भी ऐसा ध्यान न दें और न ऐसा ही विचारें कि अमुक व्यक्तिने ऐसा पाप किया था। जीवके भाव हमेशा एकसे नहीं रहते, जो कभी खराब था वह पीछे अच्छा भी हो सकता है। कथा और पुराणो मे ऐसे दृष्टांत देखने को मिलेंगे कि उन्होंने जीवनका बहुभाग दुर्व्यसनोमे बिताया, लेकिन जब कर्तव्यका बोध हुआ तो ऐसी साधना की कि उसी भवमे भगवान् बन गये। गलती किससे नहीं होती? सभीसे होती है, हम भी कितने दोष करते रहते हैं सो विचार लो। अच्छे अच्छे निन्द्य आचरण करने लगते हैं। और वे ही जब अपनेको सम्भालते हैं तो फिर उसी उच्च पद पर पहुँच जाते हैं। यही नहीं सर्वोच्च सिद्ध पदको पा लेते हैं। तो परिणामोमे ऐसा विवेक लाओ जिससे धर्म की योग्यता आवे।

पापप्रक्षयसे आत्मविशुद्धिकी जागृति—गुरु वर्णी जी ने एक सच्ची घटना सुनाई थी जिससे हृदय परिवर्तनके बारेमे काफी प्रभाव पड़ता है। वह ऐसी कि एक जमींदारकी लड़की विधवा हो गई। वह विधवा-लड़की सुसरालमे न रह अपने पिताके घर पर ही रहने लगी। लेकिन अपने शीलको सुरक्षित न रख सकी और दुराचारिणी हो गई। लेकिन कुछ समयके बाद ही उसकी अंतरात्मा पापोसे घृणा करने लगी। जब उसकी मृत्युके कुछ दिन शेष रह गये तब उसके मनमे निर्मलता बढ़ने लगी। उसको मालूम पड़ गया कि मेरी मृत्युके इतने दिन शेष रह गये हैं। उसने निश्चय किया कि तीर्थपर जा भगवद्भक्तिमे लीन होकर प्राण छोड़े। उसने यह विचार अपने पितासे व्यक्त किया। पिताने उसे अपनी सहमति दे दी। जब वह गावसे जाने लगी तो गाँवके बहुतसे भाई वहिन इकट्ठे हो गये। उन उपस्थित व्यक्तियोसे कहती है कि अभी तक हमने बहुत पाप किये, जिस पापसे हमारे रहने वाले स्थानके बगीचेके फलोमे कीड़े पड़ने लगे, पानी कड़ुवा हो गया। लेकिन अब हमारे भाव निर्मल हुए हैं। पापोका प्रायश्चित्त करते हैं और तीर्थराजपर जाकर भगवान की भक्तिमे लीन हो शेष आयु पूर्ण करते हैं। अब हमारा हृदय अच्छा होनेसे बगीचेके फल और कुएँका पानी अपनी अच्छी हालतमें हो गये होंगे। लोगोने जाकर देखा तो उसके कथनानुसार फल सूखादु, कीड़ोसे रहित और पानी मीठा पाया। पञ्चात् उस विधवाने तीर्थपर जाकर भगवान्की भक्तिमे लीन रहनेकी दशामे प्राण छोड़े। तो ऐसा कभी मत।

सोचो कि फलानेने ऐसा पाप किया था, वह पुण्यात्मा वा धर्मात्मा कैसे बनेगा ? या अपने बारेमें ऐसा मत विचारो मैंने यह पाप किया है अब मैं पुण्यात्मा या धर्मात्मा नहीं बन सकता । जिस क्षणमें पाप छोड़ दिया जाता है उसी क्षणमें आत्मा पुण्यात्मा बन जाता है । और यदि रत्नत्रयका उदय हो गया तो धर्मात्मा भी बन जाता है ।

नमस्कारमंत्रके जापकी विधि—नमस्कारमंत्रके जपनेके लिये पहिले पुण्य परमेष्ठियों का स्वरूप जानकर हृदयमें अच्छी तरह अंकित कर लेना चाहिये, और मंत्रमें जिस पदको बोले उनके अर्थ और परमेष्ठीके स्वरूपको विचारता जाय । मंत्रकी जाप्य कितनी संख्यामें हो, कितने समय तक हों, इसका ख्याल न रखे और उसे अधिकसे अधिक एकाग्रता तथा निर्मलतापूर्वक जपता रहे । इस शैलीसे मंत्रजाप्य द्वारा एक अपूर्व आनन्द आवेगा और आगे आगे विशेष दृढता होती जायगी । तब जल्दी खतम करने को चित्त आकुल न होगा । इस शैलीमें यह जरूरी नहीं कि १०८ बार ही मंत्र जपना चाहिये, गिनतीपर ध्यान जाने से हृदय उतना गहरा नहीं पहुंच जाता और एकाग्रता भी उतनी नहीं हो पाती । लेकिन जिनके चित्त अधिक चंचल होते हैं, उनके लिये १०८ बार जपने की बात ठीक है । नहीं तो वे १०-१२ बार ही जपकर उठ जाए । दूसरी रीति मंत्र जाप्यकी यह है कि हृदयमें आठ पाखुडी वाला कमल बिचारे और उसके बीचमें उसकी कर्णिका । प्रत्येक पांखुडी वाला और कर्णिकामें १२, १२ बिन्दु बिचारे, फिर एक एक पाखुडीके एक एक बिन्दुपर मंत्र बोलता जाय, इस तरह १०८ मंत्रकी जाप हो जायगी । इससे भी सरल रीति यह है कि हृदय कमल पर कल्पित मनके आठ पांखुडी और एक बीचमें कर्णिका कमल पर क्रमशः उन ६ स्थानोंमें एक मंत्र बोलता जाय और दाहिने हाथकी अंगुलीके पोरे पर पूर्णको १२ चक्कर होने पर १०८ मंत्रकी जाप्य हो जायगी । इससे भी सरल उपाय है कि दाहिने हाथकी अंगुलियोंके १२ पोरोंपर क्रमसे मंत्र बोलता जाय और १२ पोरों पर बोल चुकने पर बाये हाथके १ पोरों पर अंगुली रखे, इस तरह ६ बार करने पर १०८ मंत्रका जाप्य हो जायगा । और यह भी न बने तो १० दाने की माला ले ले और एक एक दानेपर मंत्र बोलता जाय तो १०८ मंत्र की जाप्य हो जायगी ।

अपवित्र पवित्रो वा सर्वार्था गतोपि वा ।

य स्मरेत्परमात्मान स बाह्याभ्यन्तरे शुचि ॥

नमस्कार मंत्रका स्मरण करनेवालेकी बाह्य व आभ्यन्तर दोनों रूपोंमें पवित्रता—बाह्यमें अपवित्र वा पवित्र किसी भी दशामें हो किन्तु परमात्माका स्मरण करे तो बाह्य और आभ्यन्तरसे पवित्र हो जाता है । मुनिका धूल-धूसरित शरीर भी रत्नत्रयकी पवित्रता से पवित्र ही कहलाता है जबकि विषयी और कषायी जीव शरीरको सावुनसे मल मु-

धो ले तो भी मलिन ही है। वैसे तो शरीर मलिन रूप ही है बाहरी भागको साफ कर लेनेपर भी भीतर हाड मांस लोह विष्टा पीप और मूत्र भरा हुआ है, इन ही से बना हुआ है। उसकी पवित्रता और पूज्यता है रत्नत्रयादि गुणोंसे, परमात्माकी भक्तिसे, दया दान और संतोषसे। इसीलिये कहा कि शरीरकी वैसे भी दशा हो यदि भगवान्का स्मरण, कीर्तन, पूजन, दर्शन, वन्दना कर कर रहे हो तो पवित्र ही हो, क्योंकि आत्मा है इसलिये। रागी द्वेषी मोही आत्मा जब पुद्गलस्वन्धोको शरीररूप ग्रहण करता है तब वे पुद्गल जो पहिले अपवित्र नहीं थे पीछे अपवित्र होने लगते हैं उन्हीं पुद्गलोका हाड मांस मल मूत्र बनने लगता है, तो यह विकारी आत्मा ही मलिन है, जिसके सयोगसे वर्गभावोमे मलिनता का दोष पैदा होता है। किन्तु परमात्माके ध्यानसे अन्तर और बाहिर पवित्र होता है।

परमात्मा दो तरहके है, १ कारणरूप परमात्मा और दूसरे कार्यरूप परमात्मा। कार्यरूप परमात्मा अरहत और सिद्ध भगवान हैं लेकिन कार्यरूप परमात्माकी पवित्रता जिस आत्मासे बनी वह कारणरूप परमात्मा है। ध्यानके लिए कौन परमात्मा मुख्य हैं जिसके ध्यानसे अरहत और सिद्ध बन जाते हैं वह कारणरूप आत्मा ही मुख्य है, क्योंकि अरहत और सिद्धका ध्यान तो मोक्षमार्गकी पहिली अवस्थामे होता है, प्रमत्त दशामे ही होता है, उसका ही ध्यान रहनेसे अरहत सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। अरहत और सिद्ध का ध्यान विकल्प रूप है, निर्विकल्प रूपसे ध्येय रह जावे ध्यानकी यह मंसा है। परमात्मा के ध्यानके लिए अहंकार और ममकारका त्याग होना चाहिये, यदि यह त्याग कर सके तो कार्यपरमात्माका ध्यान करके कारणपरमात्माका भी ध्यान हो सकेगा और फिर ध्यान ध्याताकी अवस्थासे ऊपर स्वयं ध्येयरूप हो जायेगा।

अपराजित मन्त्रोय सर्वविघ्न विनाशन ।

मगलेषु च सर्वेषु प्रथम मगल मत ॥

एमोकार मंत्रकी अपराजितता—यह एमोकार मन्त्र अपराजित है, क्योंकि इसमे सर्वोत्तम पदार्थ परमेष्ठीकी वाचकता है, परमेष्ठीसे बढ़कर कोई नहीं है। जो उसकी आराधना करता है वह किसी भी शक्तिसे पराजित नहीं हो सकता। वह हमेशा विजयशील, उन्नतपथगामी होता है। कोई विघ्न बाधाका अदेशा इसके आराधकको नहीं होता। जो बात या घटना बध्न बनकर आती है वह साधकके लिये अधिक दृढताका कारण होती है। हाँ यदि साधकमे पूर्ण श्रद्धा और दृढता न हो और वह अपने पथसे विचलित हो, मूढता प्रलोभन और भ्रममे आ जाय तो यह आराधककी कमी है कि आराधक मन्त्र वा उनके वाच्यार्थ देवताओं स्वरूपकी बाह्य दृष्टिसे परमेष्ठीकी आराधना करे, लेकिन निश्चयसे अपने ही शुद्ध चैतन्य भावोंकी ही आराधना है। जो अपने चैतन्य भावोंकी आराधनामे लगा होगा

कदाचित् आराधकके सहायक होते हैं ।

एसो पच णमोयारो.सव्व पावप्प णासणो ।

मगलाण च सव्वेसिं पढेम हवइ मगल ॥

पञ्चनमस्कार मंत्रकी सर्वपापप्रणाशकता—यह पच नमस्कार मंत्र सब पापोंका नाश करने वाला है और मागलादिक सब वस्तुओंमें प्रधान मगल है । जिन्होंने अपने चैतन्य दैवत्वको प्राप्त कर लिया अथवा उसको प्राप्त करनेमें लगे हुए हैं ऐसे अरहत सिद्ध और आचार्य, उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठी की आराधनासे हम अपने चैतन्यदेवको ही पूजते हैं, चैतन्य भावोंको ही पूजते हैं, और इससे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है । उन परमेष्ठियोंका ध्यान और अर्चन करते समय अपने चैतन्यदेव कारण अवलोकनका ध्यान अवश्य रखना चाहिये । अथवा परमेष्ठियोंके स्मरण अवलोकनमें अपने चैतन्यदेवका अनुभव हो जाता है । जितने समय तक पर आश्रय रहेगा उतने समय तक चैतन्यभावोंका अनुभव न होगा । चैतन्यभावोंके अनुभवके पहिले शुभ अनुभव होगा ही होगा । आज तक किसीको भी ऐसा नहीं हुआ कि अशुभ उपयोगसे एकदम शुद्ध उपयोग हो गया हो और बीचमें शुभ उपयोग न रहा हो । देव, शास्त्र और गुरुकी पूजा शुभ उपयोगके लिए मुख्य साधन है । लेकिन लक्ष्य शुद्ध अनुभवका रखे तब उस पूजनकी सार्थकता है । पूजामें बाह्य क्रिया पर उतना बल न देकर शुद्ध भावों पर पहुचनेका लक्ष्य बलपूर्वक होना चाहिये । शुद्ध भावोंके पहिले आदर्शरूप परमेष्ठीका ध्यान जाता ही है, इसलिये उनकी आराधना अनिवार्य है । दूसरी वस्तुएं शुद्धतत्त्वके विपरीत हैं, अतः चैतन्य भावों तक पहुचनेके लिए पहिले पच परमेष्ठीका ध्यान आता ही है । जिस समय परमेष्ठीका चिंतन मनन पूजन और अनुभव होता है उस समय तो अति शुभ परिणामोंके होनेसे पाप होता ही नहीं, इसके अतिरिक्त पूर्वसंचित पापोंकी स्थिति और अनुभाग भी क्षीण होकर अल्प रह जाती है, आगामी काल के लिये भी पापका प्रबल और लम्बी स्थिति पूर्ण उदय होनेसे रुक जाता है, क्योंकि वर्तमान ऐसा पाप बध किया नहीं, पूर्वका पाप निर्वल पड गया, तब जब तक कि अशुभतम भावोंसे ऐसा पाप न बाँधे तब तक वैसा उदयमें कैसे आ सकता है ? नहीं आ सकता । लेकिन परमेष्ठियों की आराधना से जो सस्कार बनते हैं उससे यह कम स्भव होता है कि घोर पापोंके बध योग्य विलष्ट परिणाम हो क्वचित् कदाचित् तो हो सकते हैं, उनका निषेध नहीं है ।

पञ्चनमस्कार मंत्रकी प्रथम मंगलरूपता—लौकिक सब मगलोंमें पच परमेष्ठी प्रथम या प्रधान मगल है, क्योंकि पापोंको नष्ट होनेके लिए परमेष्ठी रूप मगल ही सर्वोत्तम साधन वा निमित्त है । पानीसे भरा कलश मंगलरूप माना जाता है, वह इसलिये कि हम अपने

उद्यम और उसके फलमे भरपूर रहे अथवा आत्मा ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण है, बीचमे कही भी वह खाली नहीं है, ऐसा निजस्वरूपका बोध करानेके लिए कलश दृष्टान्त बना है। कन्याको मंगल कहा, वह इसलिए कि वह गृहस्थीके पापोसे रहित निर्विकार है, तो आत्माकी निर्विकारताकी दृष्टान्तता इसमे भी है। इसी तरह दही हल्दी आदि आत्माके शुभ भावोके द्योतक होनेसे मंगल रूप माने गये है। मतलब यह कि सम्पूर्ण मांगलिक पदार्थोंकी मंगलसूचकता आत्माके शुभ भावोके प्रतीक रूपमे है। अतः मांगलिक वस्तुओमे परमेष्ठी आद्य मंगल है। वे हमारे स्वरूपके उद्बोधनमे उत्तम साधन रूप है। वहा भी है — जो जाणदि अरहतं दव्वेदि गुणेहि पज्जयतेहिं। सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्सलयं ॥ अर्थात् जो आत्माको द्रव्य गुण पर्यायरूपसे जानता है वह अपनी आत्माको जानता है, और ऐसे ज्ञानीके कर्म लय हो जाते हैं। अतः परमेष्ठीका ध्यान अर्चन कराना करना श्रेयस्कर है।

अहमित्यक्षरं ब्रह्म-वाचकं परमेष्ठिन ।

सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् ॥

कर्माष्टकविनिर्मुक्त मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् ।

सम्यक्त्वादिगुणोपेत सिद्धचक्रं नमाम्यहम् ॥

सिद्धसमूहके सद्बीज और परमेष्ठीवाचक अहं मंत्रका प्रणमन — अहंम् — यह शब्द ब्रह्म-परमात्मा, परमेष्ठीका वाचक है। सिद्धसमूह अथवा सिद्धभावोका उत्तम बीज है। अतः इसे मैं मन वचन कायकी सावधानी पूर्वक नमस्कार करता हू। वह सिद्धचक्र कैसा है? सो कहते हैं — सम्पूर्ण सिद्ध भगवान् अष्टकर्मोंसे रहित मोक्षलक्ष्मीके निवास स्थान सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुणोंसे परिपूर्ण है, उनको मैं नमस्कार करता हू। सिद्धोकी इस नमस्कार विधिमे हमे अपना ध्यान सामान्य चेतनाकी अनुभूति तक पहुचाना चाहिये। पूज्य पुरुषोकी आराधनासे हमे यह काम निकाल लेना चाहिये। जिन आत्माओने अपनेको निर्मल किया है उनके अवलम्बनसे हमारा काम सरलतासे बनता है, वैसे तो हर पर्यायोको आश्रय कर पुनः उसके आधारभूत स्वभावकी दृष्टि करे तो भी निर्मलता आ सकती है, क्योंकि निर्मलता होनी तो हममे ही है और हमारेमे से होती है। इस प्रकार यदि अन्य चेतन या अचेतन द्रव्यको भी भूतार्थदृष्टिसे विचारे तो वहाँ भी पहिले पर्याय तो ज्ञानमे आता है, किन्तु पश्चात् पर्यायदृष्टिसे हटकर द्रव्यदृष्टि होती है। पश्चात् आवातर सत्की भी दृष्टि छूटकर महासत्प्रतिभास होता है। तब महासत्की अनुभूति किसी अन्यका आलम्बन न रखनेके कारण निजानुभूतिरूप होती है। तब वहाँ निर्मलताका विकास स्वयं होता है, उस निर्मलता मे जो पदार्थ उस समयसे पूर्व किसी भावके निमित्तरूप होते है, उन्हीको निमित्त कारणाता प्राप्त हो जाती है ऐसा उपचार होता है, और ऐसी निमित्तता हर पदार्थमे बन सकती है।

लेकिन विशेष उपादान सिद्धिके निमित्त भी कुल विशेष हुआ करते हैं। आत्मस्वरूपके विकासके लिये आत्मस्वरूपको विकसित करने वाले, परमेष्ठी ध्यानके विषयभूत होनेकी दृष्टि में विशेष सहायक है। क्योंकि उनके नाम स्मरण स्वरूप चितवन और अनुभवनसे स्वात्म-स्मरण चितवन और अनुभवन होता है।

विघ्नौघा प्रलयं याति शाकिनीभूतपन्नगा ।

विषं निर्विषता याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥

जिनेश्वरके स्तवनका फल अनेक आपदाओंका निवारण—जिनेश्वरदेवके स्तवन करने पर विघ्नोके समूह तो प्रलयको प्राप्त होते हैं और शाकिनी भूत पन्नग आदि भी विघ्नोके करनेमें अक्षम हो जाते हैं तथा विष निर्विषपने को प्राप्त हो जाता है। जिस उपयोगमें विकल्पबहुलत्व नहीं है वहाँ विपदाका कोई स्थान कैसे हो सकता है? वस्तुतः विपदा मात्र विकल्प है। परद्रव्यके द्रव्य क्षेत्र काल भावके अश भी किसी अन्यमें प्रवेश नहीं कर सकते, फिर मुझमें भी जब किसी अन्यकीय तत्त्वका स्पर्श भी नहीं होता तो पर-विपदा या विपदाका कारण कैसे हो सकता है? प्रत्येक द्रव्यका असर स्वयं उसही में होता है। अतः मेरी विपदा कल्पनाजालको छोड़कर अन्य कुछ है ही नहीं। सो वह विकल्प जाल निर्विकल्प परमात्माकी दृष्टिमें अथवा निर्विकल्प धन एक स्वभाव अहेतुक निज चैतन्यतत्त्वकी दृष्टिमें कैसे स्थान पा सकता है? इसीलिये जिनेश्वर भगवानके स्तूयमान होने पर कोई विघ्न होता ही नहीं है। तथा इस सुकृतके फलमें कल्पित लौकिक विघ्न भी स्थान नहीं पाते हैं। इस प्रकार उक्त प्रारम्भिक भूमिका पाठको पढ़कर निम्नलिखित पद बोलकर अर्घ चढ़ाया जाता है—

उदकचदनतदुलपुष्पकैश्चरुसुदीसुधूपफलार्घकै ।

धवलमगलगानरवाकुले, जिनगृहे जिननाथमह यजे ॥

जल, चदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल—इन सबके समूहसे बनाये हुए अर्घके द्वारा उत्तम और मागलिक गीतोके शब्द जिसमें गूँज रहे हैं, ऐसे जिनमन्दिरमें जिनेन्द्र भगवानको उनके नामो व गुणोके स्तवनसे मैं पूजा करता हूँ। “ओ ही भगवज्जिन-सहस्रनामधारकजिनेन्द्रदेवाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।” अर्थात् पञ्चपरमेष्ठी और २४ तीर्थंकरों का आदि जापपूर्वक भगवान जिनेन्द्रके हजार नामोके धारक जिनेन्द्रदेवके लिये मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। (उक्त अर्घवाला मंत्र बोलकर अर्घ चढ़ाना चाहिये) पश्चात् प्रस्तावनाका शेष पाठ इस प्रकार बोलो—

श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेश, स्याद्वादनायकमनतचतुष्टयार्हम् ।

श्रीमूलसप्तसुहृशा सुकृतैकहेतु, जैनेन्द्रयज्ञविधिरेपमयाम्य धायि ॥

श्री जिनेन्द्रदेवका अभिवन्दन करके पूजा, किये जानेका संकल्प—अन्तरंग बहिरंग लक्ष्मीसे विभूषित, तीनो लोकोके ईश, और स्याद्वादविद्याके स्वामी, अनन्त चतुष्टय से युक्त श्रीमूलसंघ वाले सम्यग्दृष्टियोंके पुण्यके प्रधान कारण भगवानको नमस्कार करके मैं भगवान की पूजा प्रारम्भ करता हूँ। यहाँ ऐसे नहीं समझना कि सम्यग्दृष्टि कोई मूल संघके आम्नायी है तो कोई अन्य संघके तथा उनमें से केवल मूलसंघके सम्यग्दृष्टियोंको यहाँ ग्रहण किया गया हो, विभिन्नताके कारण विविध नामके संघोंका निर्माण हुआ हो और इसी लिये मूलसंघ भी पृथक् रूढ़ हो गया हो तो ऐसा संघ यहाँ विवक्षित नहीं है। किन्तु जो जिनेन्द्र देवके प्ररूपित मूल तत्त्व—चैतन्य स्वभावके अनुभव करने वाले हैं वे ही सम्यग्दृष्टि हैं, उनके पुण्यका एक प्रधान कारण श्रीमज्जिनेन्द्रदेवकी पूजाका विधान है। वह मेरे द्वारा किया जाता है। यहाँ कर्तृवाच्यके वाक्यमें यह काम नहीं कहा गया है जिससे यह ध्वनित होता है कि पुजारी तो कर्तव्य बुद्धिसे पृथक् है, उसके शुभरागवश जो बात हो जाती है उसे कर्मवाच्यके वाक्यसे कहा गया है।

प्रभुकी जगत्त्रयेशता—यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान तीन लोकके स्वामी कैसे हैं? तो उत्तर है कि तीनो लोकोंके इन्द्र उन्हें नमस्कार करते हैं इसलिये अधोलोकके भवनवासी इन्द्र ४०, व्यन्तर इन्द्र ३२, मध्यलोकमें मनुष्योंका इन्द्र चक्रवर्ती, पशुओंका राजा सिंह, ज्योतिषी देवोंके इन्द्र सूर्य, चन्द्रमा तथा ऊर्ध्वलोकमें कल्पवासी देवोंके इन्द्र २४, ऐसे १०० इन्द्र भगवानके चरणोंकी वन्दना करते हैं। जब इन्द्रोंने स्वामियोंने वन्दना की तब तीनो लोकोंके ईश ही हुए। फिर कोई प्रश्न करे कि तिर्यंच तथा तिर्यंचोका राजा सिंह भगवानके समवशरणमें कैसे पहुँच सकता है, जब कि मनुष्योंको उनसे एक जगह मिलने बैठनेका सम्भवता नहीं है? तो कहते हैं, यह बात नहीं है। समय समयकी बात है। आज सर्कस वगैरहमें शेर, चीता आदि पशु मनुष्योंके साथ चतुराईके काम करते हैं। यद्यपि वे यहाँ भयमूलक स्नेहप्रकृतिके हो जाते हैं, परन्तु वीतराग भगवान्‌के समवशरणमें सिंह आदि पशु भी मुमुक्षा हितलिप्सासे जाते हैं और वहाँ आराध्यदेवके प्रसंग प्रसादसे ममतापरिणामी हो जाते हैं। वहाँ मनुष्योंका व पशुओंका उद्देश्य प्रायः एक रहता है। इसलिये भी सब परस्पर मित्र हैं।

प्रभुके अतिशय—तीर्थङ्कर जैसे महान आत्माका जहाँ आगमन होता है उसके चारो तरफ १००-१०० योजन याने ४०० कोसके इर्दगिर्दमें दुर्भिक्ष नहीं रहता, प्राणियोंमें वैर विरोध और ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। रोग शोककी आति हो जाती है। यही कारण है कि भगवानका बिहार होकर जहाँ अवस्थान होता है, समवशरण रचा जाता है, वहाँ देव और मनुष्योंके अतिरिक्त तिर्यंच भी पहुँचते हैं। देव और मनुष्योंके जानेका कोलाहल और

वातावरण जब ग्राम या वनवासी पशु देखते हैं तब उनके भाव भी भगवानकी वदनाके होते हैं, परिणामोमे इत्यन्त निर्मलता आ जाती है, वैयकको जातिका स्मरण हो जाता है। वे तीर्थच और मनुष्य अपने बीचमे व्यवहारकी खाई को भूल जाते हैं। और समवशरण भी ग्राम, नगरोसे दूर वन, उपवन, वाग वगीचोमे होता है। जहाँका वातावरण शान्त पवित्र होता है, जहाँ हर एक मनुष्यको पहुचनेकी पूरी सुविधा है। आपसमे वैर विरोध तो होता ही नहीं। अतः भगवानकी सभामे शेर वगैरा का पहुचना अस्वाभाविक नहीं है। समवशरणका वातावरण इतना पवित्र और सब जीवोके कल्याणका स्थान होता है कि वहाँ हरेकके लिये शरण प्राप्त होती है। सम् अर्थात् सम्यक् प्रकारसे अब समन्तात्—सब तरफसे सब लोकोसे, सब गति और जातिके जीवोमे से आये हुए जीवोको जहाँ शरण मिलता है उसे ही समवशरण कहते हैं। ऐसा समवशरण तीर्थकरका ही होता है। दूसरे अधिकारी मुनियोका भी नहीं होता, और यहाँ तक कि सामान्य केवलियोके भी तीर्थकरके जैसी समवशरणकी रचना नहीं होती। फिर भी सामान्य केवलीके निकट सब तरहके जीवोको भगवानका उपदेश सुननेका अवसर दिव्यध्वनिसे प्राप्त होता ही है।

प्रभुकी स्याद्वादानायकता—भगवान् समग्र वस्तु स्वरूपके, पूर्ण ज्ञाता होनेसे स्याद्वाद के नायक होते हैं, क्योंकि वस्तुका स्वरूप अपेक्षित है। कोई भी बात अपेक्षासे ठीक हो सकती है, जबकि अपेक्षा छोड़ देने से हर एक बात भूठ पड़ जाती है। हम किसीकी भी बातको जल्दीमे भी इतनी तो कह ही सकते हैं कि हो किसी अपेक्षासे, आपका कहना सत्य है। कोई कहे कि ईश्वर सृष्टिका कर्ता है या नहीं ? तो कह सकते हैं अपेक्षासे है भी, वह ऐसे ही अनन्त आत्माएँ चैतन्य सामान्यसे ईश्वर रूप है। किन्तु राग द्वेष और मोह आदि विकारोसे ससार बना रहे है, ये जीव स्वयं एकोऽह होकर भी बहु स्यात्की विविध कल्पना-जालमे फँस रहे है, तब रागद्वेष और मनुष्य पशु आदि ससारकी सृष्टि होती है। बिना चैतन्य आत्माके यह सृष्टि केवल जड़ नहीं है। इत्यादि रूप अपेक्षासे हर एक बातको अनेकात रूप घटा सकते हैं।

प्रभुकी अनन्तचतुष्टयाहता—भगवान् अनन्त चतुष्टय मंडित कहिये याने वे सच्चिदानन्दमय है। चाहे अनन्त चतुष्टयमंडित कहिये या सच्चिदानन्दमय कहिये एक ही बात है। सच्चिदानन्दमे चार शब्द है—(१) सत्, (२) चित्, (३) आनन्द, (४) मय। सत्का अर्थ शक्तिसे समवेत है। चित्के प्रकार ज्ञान और दर्शन है। आनन्दका अर्थ सुख है, सुख भी नहीं, सुखसे उत्कृष्टभाव है। सुख और आनन्दमे अन्तर यह है कि सुख तो उसे कहते हैं जो भाव 'ख' कहिये इन्द्रियको 'सु' कहिये सुहावना लगनेसे भरा हो तथा आनन्दका अर्थ है, आसमन्तात् नन्दति इति आनन्द, जो भाव आत्माके सर्व ओरसे समृद्धिशाली बने सो आनन्द

है । यद्यपि इन अर्थोंकी अपेक्षावोमे आनन्दका भाव सुखसे उत्कृष्ट है तथापि लौकिक जनोमें सुखकी ख्याति है, अत आनन्दका नाम भी सुख रूढ हो गया । ये अनन्त चतुष्टय मुख्यता की अपेक्षासे कहे गये हैं । इनके अतिरिक्त और भगवान्मे क्या क्या गुण कहे जायें ? वे अनन्त गुणोंके स्वामी हैं । जिनकी पूजा सुकृतको एक ही प्रधानरूपसे कारणरूप है, मैं ऐसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा शुरू करता हूँ ।

स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुङ्गवाय,

स्वस्ति स्वभावमहिमोदय सुस्थिताय ।

स्वस्ति प्रकाशसहजोजितदृग्गमाय,

स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भुतवैभवाय ॥

त्रिलोकगुरु जिनश्रेष्ठ प्रभुको नमस्कार—तीनलोक के गुरु, जिनोमे भी पुङ्गव (महान्) स्वभावकी महिमाका जिनको उदय (प्रकाश) हो गया है अतएव उत्तमपदमे स्थित स्वाभाविक ज्ञान दर्शनसे प्रकाशमान तथा ललित और विलक्षण वैभवसे प्रसन्न (निर्मल) जिनेन्द्रदेव मेरे लिये कल्याणरूप हो, या स्वस्तिका अर्थ नमस्कार भी होनेसे ऐसे जिनेन्द्रदेवको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है । इस श्लोकमे जिनेन्द्रके जो विशेषण दिये गये हैं वे निश्चयतः स्वात्माके ही हैं, आत्मा स्वभावसे स्वयं गुरु है, तीनो लोकोसे सारे जड़ पदार्थ वे इसके गुरुपनेसे रहित हैं, अथवा और अनन्त सब आत्माएँ किसी एककी आत्माका गुरु नहीं हैं, तीनो लोकोमे प्रत्येक आत्मा अपना गुरु है, अतएव प्रत्येक आत्मा तीनो लोकोमे वही स्वयं अपने लिये गुरु है और विकारोपर विजय पानेसे हमारी आत्मा ही जिन है । अतः वह पुङ्गव है—पुङ्गवका अर्थ श्रेष्ठ है, इसका ही विगडा हुआ रूप पुङ्गा है । अल्प योग्यतावाले को पूर्ण योग्य महत्त्ववाला शब्द कहना गाली रूप इसलिये पड़ जाता है कि जनता उसे स्वीकार नहीं करती । जिससे कमजोर व्यक्ति उपहास समझने लगता है । लोकमे प्रसिद्ध गालीके शब्द प्रायः ऐसे ही हैं जिनका कि अर्थ महत्त्वपूर्ण है । लोग उनका अर्थ न जानकर भले ही क्षोभमे आवें परन्तु अर्थ समझें तब क्षोभकी कोई बात नहीं । यहाँ पुगवका अर्थ हितरूप श्रेष्ठ है । श्रीमान् भगवान् जिनेन्द्र पुङ्गव हैं । जिनका अर्थ सम्यग्दृष्टि, ब्रती, यती और स्नातक है । दर्शनमोहके विजयी होनेसे जिन सज्ञा चतुर्थ गुणस्थानसे हो जाती है और बादमे अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण सज्ज्वलन कषायके अभावसे उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण जिन सज्ञा होती जाती है । स्नातक देव तो प्रकट पूर्ण हैं उनमे प्रधान श्रीमान् जिनेन्द्रदेवाधिदेव तो महिमा के उदयसे सुस्थित हैं और आत्माके स्वाभाविक ज्ञान दर्शनके प्रकाशसे प्रकाशमान हैं । आत्माएँ ललित और अद्भुत ज्ञानादिवैभव सदा विद्यमान हैं । ऐसे चैतन्य गुणोंसे परिपूर्ण आत्माको जो भेदरूपसे परमेष्ठी रूप और अभेदसे आत्मरूप है, उसके लिये नमस्कार करके

आराधक चैतन्यदेवकी आराधना करता है, क्योंकि परकीय अवस्थाके सम्पर्कमें जिस दृष्टिसे आत्मा अनादिकालसे अपनेमें अनादर और परमें आदर करता आ रहा था वह दृष्टि और प्रवृत्ति बदलकर अब स्वोन्मुख हो गई है। उसके लिये आदरणीय और रूप नजर आता है तो वही चैतन्यदेव व्यवहारसे परमेष्ठिरूप और निश्चयसे स्वात्मदेव।

स्वस्त्युच्छलद्विमलबोध सुधाप्लवाय,

स्वस्ति स्वभाव परभावविभासकाय।

स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुदगमाय,

स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय ॥

त्रिलोकज्ञ त्रिकालज्ञ प्रभुको प्रणमन—उच्छल रहा है निर्मल ज्ञानमय अमृतका प्लव-प्रवाह जिसमें, जो स्वभाव और परभाव भावका दिग्दर्शक है, जिसका ज्ञान चैतन्य तीनों लोकोको ज्ञेय बनानेसे व्याप्त हो रहा है और त्रिकालको समस्त पर्यायोंमें जो व्याप रहा है, ऐसे अद्भुत ज्ञानमय भगवानको नमस्कार करता हूँ, अथवा वे भगवान् हमारे लिये कल्याण-रूप हो। यहाँ निर्मलज्ञान केवलज्ञानको सुधाप्लव बताया है जिससे यह ध्वनित हुआ कि ज्ञान सामान्य व्यापक और केवलज्ञान व्याप्यरूपसे हैं। केवलज्ञान प्रतिक्रिया प्रवर्तमान रहता है और ज्ञान सामान्य हमेशा ध्रुव्य रूप है। जो व्यक्तिशक्ति वा शक्तिरूप परमेष्ठि और स्वआत्मामें घटित होता है, भगवान् ज्ञानमें तीन लीकके पदार्थ जो जहाँ जैसे अवस्थित हैं, जात होते हैं, परन्तु उनके सम्बन्धमें यह विकल्प नहीं कि अमुक इतने लाख योजनका है अथवा अमुक अमुकसे इतने हाथ दूर है आदि, क्योंकि नाप या दूरी समीपता न तो द्रव्य है न गुण है, न पर्याय है। हाँ ज्ञानीके इस विकल्पही ज्ञान हो रहा है, क्योंकि यह विकल्प छद्मस्थका ज्ञान विकल्परूप पर्याय है। इसी प्रकार कालक्रमसे जो जब पर्याय होती है उस ऊर्ध्वता विशेषक्रमसे अवस्थित परिणामन ज्ञान होते हैं। परन्तु वहाँ यह विकल्प नहीं है कि अब यह भूत पर्यायमें शामिल है या भविष्यमें। इस विषयको प्रवचनसारमें देखकर भली-भाँति आत्मसात् करना चाहिये। ऐसे ऐसे निर्विकल्प शुद्ध परिणामनका जिस चैतन्यसे उद्गम है वह हमारा कल्याण करे अर्थात् उसकी दृढ़ दृष्टि बनी रहे।

द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं,

भावस्य शुद्धिमधिगामधिगन्तुकाम।

आलम्बनानि विविधान्यवलंब्य वल्गान्,

भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् ॥

शुद्धिपूर्वक भूतार्थयज्ञपुरुषकी पूजाका संकल्प—द्रव्यकी शुद्धिको प्राप्त करके, और अधिकसे अधिक भाव शुद्धिकी इच्छा रखता हुआ, तथा अनेक अवलम्बनोंका अवलंबन लेता

हुआ (वे अवलम्बन है अष्ट द्रव्य, मूर्ति स्तोत्र और पूजा पाठ आदि) आराधक अपनी भावना व्यक्त करता है कि मैं यथार्थ यज्ञके अधिष्ठाता देवताकी मैं पूजा करता हूँ। राग द्वेषके विषयभूत विविध भोगोपभोगादि सामग्रियोंके अवलम्बनमें रहने वाला गृहस्थ श्रावक निरवलम्ब चैतन्यानुभवको स्थित करनेमें असमर्थ है तो अपनी आदतके बदलरूपमें यहाँ नाना शुभ अवलम्बनोका अवलम्बन ले रहा है। परन्तु यहाँ भी अपने ध्येयभूत निर्मलभाव और यज्ञ पुरुषके वैभवका स्मरण नहीं भूला है। सो जैसे भावमुनिके प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान शीघ्र परिवर्तित होते रहते हैं वैसे ही यह पूजक अन्तरात्मा व्यक्त परमात्मा और शक्त परमात्माके लक्ष्यमें परिवर्तित होता चला जा रहा है। अब वह पूजक अपने प्रयोजनसारको व्यक्त करता है —

अर्हन् पुराणपुरुषोत्तम पावनानि, वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेकमेव ।

अस्मिन् ज्वलद्विमल केवलबोधवन्तौ, पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥

सर्वस्व समर्पणके भावसहित प्रभूपूजाका उद्यम—हे अर्हन्, हे पुराण, हे पुरुषोत्तम ।

ये समस्त पवित्र पदार्थ निश्चयसे एक ही हैं क्योंकि जिस चैतन्यदेवको प्रसन्न अर्थात् निर्मल करना है उस चैतन्यदेवका ही नाना पदार्थोंके बाह्य अवलम्बनमें रहकर भी ध्यान किया जा रहा है। आराधक की दृष्टि अनेक अर्थोंके बाह्य अवलम्बनमें रहकर भी उस एक चैतन्य लक्ष्यपर ही पहुँच जाती है। जैसे ब्याह शादीमें सैकड़ों तरह की खटपट एक विवाहके प्रयोजनके लिये ही होती है, उसी तरह जिसे अपने चैतन्यदेवको प्रसन्न करना है उसे ज्ञाता दृष्टा एक चैतन्य आत्मा ही दीखता है। इस तरहके उच्च और महान् कार्यके करते हुये बाह्य कुछ बाधक कारण उपस्थित होने पर भी पूजकके मनमें क्षोभ या अन्य विकार नहीं आते ।

प्रभुभक्तका समग्रपुण्यहवनका भाव—भक्तका अन्य प्रोग्राम ही नहीं। अतः भक्त कहता है कि मैं इस जाज्वल्यमान केवलज्ञान रूपी अग्निमें एकचित्त होकर, सम्पूर्ण पुण्यको स्वाहा करता हूँ। जैसे अग्नि कूड़े कचरेको साफ कर देती है उसी तरह ज्ञानरूपी अग्नि राग द्वेष आदि मलोको साफ कर देती है। यहाँ अर्हत सिद्धकी भक्ति पक्षमें उनके ज्ञानमें मनको लीन करके रागद्वेष हटानेका भाव है और आत्मपक्षमें, ज्ञेयरूपसे केवल ज्ञान जिसमें आया ऐसा वह अपना ही ज्ञान है जिसमें राग द्वेषके विकल्पोको दूर करना है रागद्वेषके विकल्पोको हटाना ही उसका स्वाहा करना है। भक्त यह भी कहता है कि मैं समस्त पुण्य उस ज्ञान अग्निमें अर्पित करता हूँ। लोगोको दिखनेमें आने वाला पूजन द्रव्य ही वहाँ सामने पुण्य (पवित्र) वस्तुएँ हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यह तो अल्प मूल्यकी वस्तुएँ हैं। इनके त्यागमें आपकी उदारता ही क्या? उत्तर—यहाँ भक्तका यह भी आशय है

कि धन, मकान आदि सर्व पुण्य वैभव आदिको भी मैं त्यागता हूँ, क्योंकि सर्वसे प्रथम अपनी श्रद्धासे ही परमात्माका भवत हुआ है। पुन प्रश्न हुआ कि सर्व वैभव भी तो अत्यन्ताभाव वाले भिन्न क्षेत्रवर्ती अचेतन पदार्थ है वे तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं, उनको त्यागनेकी बात कहना रिपट पड़े की हर गंगाकी कहावतको याद दिलाना मात्र है। तब भक्तकी निर्मलता की दृष्टिने उत्तर दिया कि जिस पुण्यके उदयसे वैभव मिलता है उस मूलका भी मैं स्वाहा करता हूँ। इतने पर भी वही प्रश्न हो सकता है, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह होकर भी ये कर्म हैं तो अत्यान्ताभाव वाले पदगलपिंड। तब भावव्यक्ति होती है कि प्रभो ! जिस मदकपाय रूप भावपुण्यके निमित्तसे द्रव्य पुण्यबन्ध होता है मैं उस चेतन पुण्यको त्यागता हूँ। इसमें समस्त शुभ भाव दान उपवास आदिसे लेकर अर्हद्भक्ति तक सभी सम्मिलित हैं।

जिनेन्द्रपूजकके मनकी स्वच्छताका दिग्दर्शन—देखो भैया ! जिनेन्द्रकी पूजामें जिनेन्द्र भक्तिमें कषायके त्यागकी भावना है। जब अन्य कल्पितदेवोका यह आग्रह है कि हमारी ही सेवा करे जावो। अर्हन्तदेवका परमोपदेश है कि समस्त परोपयोग त्यागकर मात्र ज्ञाता द्रष्टाके परिणामन मात्र रहो। इस तरह यह पुजारी अपना अकिंचनभाव बनाता हुआ आशय रखता है कि मैं इस सर्व पुण्यसामग्रीसे उपयोग हटाता हूँ और पुण्यसे मिला हुआ चेतन अचेतन वैभव, पुण्यका उदय, पुण्यका वध कराने वाला भाव और यहाँ तक कि अरहत सिद्ध भगवान्की भक्ति जो सर्वोच्च पुण्य है, उसके कर्तव्य का भी मैं त्याग करता हूँ। और मेरे एक चैतन्यभाव ही लक्ष्य है। ऐसे पुण्यको नहीं चाहने वाला पुरुष पूजाका पात्र है। यदि पुण्यकी कामना लेकर पूजनका उद्यम किया है तो वह भगवानका आत्मदेव का पूजन न होकर बाह्य उन जड़ पदार्थोंकी पूजा होती जिसकी चाह उसके मनमें बस रही है, उसका आदर भाव इन्हीं जड़ पदार्थोंमें हो रहा है। यदि पूज्य आत्मामें अनुराग और आदर होता तो अन्य जड़ पदार्थोंकी कामना क्यों रह जाती उस समय जब कि वह पूजाके लिये तत्पर हुआ है, हो रहा है।

परमात्मपूजाकी महिमा—अनादि कालसे जीवने एक बार भी पुण्यका आदर भाव छोड़कर, आत्मा या परमात्माकी पूजा नहीं की। यदि की होती तो यह भ्रमण क्यों बना रहता ? आत्मदेवमें आदर आने पर फिर ससारका वास अधिक नहीं रहता, क्योंकि ससारमें आदर नहीं तो उसके काम रुचिसे कैसे करेगा ? और रुचि न होने से वह उनका कर्ता और स्वामी कैसे कहलायेगा ? जो जिसका कर्ता और स्वामी नहीं, वह उसका अधिकारी कैसे रहेगा ? वह ससार और ससारीका अधिकारी नहीं, तो नियमसे वह मोक्षका अधिकारी है, ससारका कर्ता नहीं तो मोक्षका अथवा अपने ही भावोका कर्ता होगा। और अंतमें उस कर्तव्य कल्पनासे भी रहित, अकर्तव्य या कृतकृत्यके रूपमें उस चेतनकी स्थिति

हो जाती है, लेकिन अभी तक वह स्थिति नहीं पा सके। इसका कारण ही यह है कि हमने निष्काम भावसे पूजा नहीं की। अब इस जन्ममें कमसे कम कुछ समय तो ऐसी पूजा करनी चाहिये, अभ्यास इसका जीवनभर होता रहे। इसही बीच वह समय भी आता रहेगा और अंतमें आराधक कभी न कभी प्रसंग होकर समाधिमें लीन होता हुआ सहज सुखका अधिकारी बन जायेगा। अब प्रस्तावनामें २४ तीर्थंकरोंका स्वस्ति पाठ इस प्रकार है—

श्री वृषभा न स्वस्ति श्री अजित, श्री संभव स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअभिनन्दन, श्री सुमति स्वस्ति, श्रीपद्मप्रभ स्वस्ति स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभ, श्रीपुष्पदन्त स्वस्ति श्रीशीतल, श्री श्रेयात्स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुपूज्य, श्री विमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनन्त, श्रीधर्म स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांति, श्रीकुन्थु स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअरहन्नाथ, श्रीमल्लि स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत. श्रीनमि स्वस्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पार्श्वो स्वस्ति श्रीवर्धमान ॥

श्रीवृषभ, अजित, संभव व अभिनन्दन जिनेन्द्रदेवका स्वस्तिवाचन—वृष या वृषभ धर्मको कहते हैं, श्री लक्ष्मीको कहते हैं, और ऋषभ नामके प्रथम तीर्थंकर हो गये हैं। जो अरहत वा वर्तमानमें सिद्ध पदको प्राप्त तीर्थंकर पक्षमें तो ज्ञान आदि लक्ष्मीसे पूर्ण ऋषभनाथ तीर्थंकर हमारे लिए कल्याणरूप हो, यह अर्थ होगा और निश्चयमें ज्ञानसे परिपूर्ण आत्मस्वभावरूप धर्म वा धर्मसे विशिष्टधर्मी स्वयं हमारे लिये कल्याणरूप हो, यह अर्थ हुआ। आगे भी इसी तरह एक तीर्थंकर नाम पक्षमें और दूसरा अर्थ निश्चयसे आत्म पक्षमें लगाना चाहिये। यथा स्वस्ति अजित श्रीविविष्टअजितनाथ तीर्थंकर हमारे लिये कल्याण रूप हो। अथवा अजित माने जो दूसरे पदार्थोंसे पराजित नहीं किया जा सकता, ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वभाव हमारे लिये कल्याणरूप हो। तृतीय श्री सभवनाथ तीर्थंकर कल्याणरूप हो, अथवा सम्यक् प्रकारसे उत्पन्न होनेवाला नियमित रूपसे ध्रौव्यपूर्वक कराके साथ उत्पादन करने वाला चेतन परगतिज्ञान नाथ (आत्मा) कल्याण रूप हो। अथवा संभव ससार तृष्णा रूपी रोगके नाशक नाथ तीर्थंकर हमारे लिये कल्याण रूप हो। चतुर्थ श्री अभिनन्दन नाथ तीर्थंकर हमारे लिये कल्याण रूप हो अथवा 'अभि समन्तात् सब तरफसे नन्दतीति नन्दन समृद्ध शांति रहे, आनन्दित रहे। ऐसा आत्मा (क्योंकि आत्मा आनन्द रूप है) कल्याण रूप हो।

श्री सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, श्रेयांस व वासुपूज्य जिनेन्द्रदेवका स्वस्तिवाचन—श्री सुमतिनाथ भगवान् कल्याण रूप हो। अथवा सु—उत्तम गति—बुद्धि—ज्ञान केवल ज्ञान विशिष्ट नाथ और पूर्ण सुमति प्राप्त करनेका अधिकारी यह सुमतिनाथ आत्मा कल्याण रूप हो। श्रीपद्मप्रभ भगवान् कल्याण रूप हो। अथवा पद्म—कमल—हृदय कमलमें प्रभ अर्थात् प्रकर्ष रूपसे शोभायमान होने वाले—अनुभवमें आनेवाले ऐसे स्वयं

आत्मदेव कल्याण रूप हो । सुपाश्वर्चनाथ भगवान कल्याण रूप हों । अथवा सुसुष्ठु प्रकारेण पार्श्व-निकटता है जिसकी ऐसा आत्मा कल्याण रूप हो । श्री चन्द्रप्रभ भगवान कल्याण रूप हो अथवा चन्द्रमाके समान प्रभावान शांति श्री चन्द्रप्रभ भगवान कल्याण रूप हो । श्रीपुष्पदन्त भगवान कल्याण रूप हो । अथवा पुष्प-प्रकाशमान और दत्त (दात, -दमन शील स्वरूपमे स्थित आत्मा कल्याणरूप हो । श्री शीतलनाथ भगवान कल्याण रूप हो । अथवा शीतल शांतस्वरूप आत्मा कल्याण रूप हो, शीतलाति शीतल श्रीश्रेयासनाथ भगवान कल्याण रूप हो, अथवा श्रेयासनाथ कल्याण रूप स्वयं आत्मा कल्याणकर हो । श्री वासु-पूज्य भगवान कल्याण रूप हो । अथवा इन्द्रोके द्वारा व इन्द्र पूज्यो द्वारा पूज्य आत्मा कल्याण रूप हो ।

श्री विमल, अनन्त, धर्म, शान्ति, कुन्धु, अर, मुनिसुव्रत, नमि, नेमि, पार्व व वर्द्धमान जिनेन्द्रदेवका स्वस्तिवाचन—श्री विमलनाथ भगवान कल्याण रूप हो, अथवा निर्मल स्वरूप आत्मा कल्याण रूप हो । अनन्तनाथ भगवान कल्याणरूप हो अथवा अंतरहित नाथ—चैतन्य आत्मा कल्याण रूप हो । श्री धर्मनाथ भगवान कल्याण रूप हो अथवा रत्न-त्रय धर्मके अधीश्वर आत्मदेव कल्याण रूप हो । श्री शांतिनाथ भगवान कल्याण रूप हो, अथवा स्वरूपसे शांत-आत्मदेव कल्याण रूप हो । श्रीकुन्धुनाथ भगवान कल्याणरूप हो, अथवा स्वरूपसे शान्त आत्मदेव कल्याणरूप हो । श्री कुन्धुनाथ भगवान कल्याणरूप हो अथवा कुन्धु कीड़ी आदि जीवोमे भी अर्थात् सर्वत्र व सर्वपर्यायोमे विराजमान देव आत्मा कल्याण रूप हो । श्री अरहनाथ कल्याणरूप हो, अथवा कर्म शत्रुओको हननेवाली आत्मा कल्याण रूप हो । श्री मल्लिनाथ भगवान कल्याण रूप हो, अथवा मोहकर्म आदि मल्लोको भी हराने वाली आत्मा कल्याणरूप हो । श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान कल्याणरूप हो अथवा मुनि अर्थात् ज्ञान और सुव्रत अर्थात् उत्तम व्रतके नाथ स्वरूप चरण चरित्र युक्त (रत्नत्रय युक्त) आत्माके कल्याणरूप हो । श्री नमिनाथ भगवान कल्याण रूप हो अथवा आत्मा कल्याण रूप हो । श्रीनेमिनाथ भगवान कल्याण रूप हो अथवा नेमि—धुरा—धर्मधुराको धारण करने वाली आत्मा कल्याण रूप हो । श्रीपार्श्वनाथ भगवान कल्याण रूप हो, अथवा पार्श्व निकटवर्ती अति निकटवर्ती स्वयं आत्मा कल्याणरूप हो । श्रीवर्द्धमान स्वामी कल्याण रूप हो अथवा ज्ञान चरित्र आदि गुणोसे वर्द्धमान आत्मा कल्याण रूप हो ।

स्नातक अथवा केवली होनेका उपाय—इस प्रकार पूजक पूज्य पर आत्माओका आश्रय लेता हुआ भी स्वलक्ष्यमे अति सावधान होता है । परमात्मा आत्माओकी सन्मान वृत्तिके साथ साथ अपने स्वरूप स्पष्ट करता रहता है, यदि पूजकको आत्मस्वरूपका कदाचित् भी भान न होता तो उसे परमात्माका भी प्रतिभास नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्माका

स्वरूप स्वआत्माके हो अनुरूप है, तब यदि आत्माको न जाना तो परमात्माको क्या जानेगा ? अत वास्तविक पूजक आत्मज्ञानी और आत्मपूजक है, और ऐसे ही पूजककी पूजा सार्थक है मोक्षसाधिका है, अन्यथा सब त्रियाएं व्यवहार मात्र लोक व्यवहार साधिका है, अधिक कुछ नहीं । अब २४ तीर्थकरोका स्वस्तिवाचन करनेके बाद अब साधुओका स्वस्तिवाचन करते हैं ।

नित्याप्रकम्पाद्भूत केवलोघा , स्फुरन् मन पर्ययशुद्धबोधा ।

दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न ।

कषायविजय व इन्द्रियविजय — साधु ५ तरहके कहलाते हैं— १ पुलाक, २ वकुश, ३ कुशील, ४ निर्ग्रन्थ और ५ स्नातक । केवली भगवानको स्नातक साधु कहते हैं । केवल-ज्ञान स्वभावपर्याय है । वह पर्याय इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करने एव कषायके अत्यंत अभाव करनेपर होती है । जो आत्मजयी है वही विश्वविजयी होता है । इन्द्रियोको जीतने का उपाय क्या है ? सो कहते हैं — इन्द्रिय विषयोमे तीन बातें विचारणीय है —

१—द्रव्येन्द्रिय, २—भावेन्द्रिय और ३—विषय अर्थात् वे पदार्थ जो इन्द्रियोके भोग उपभोगमे आते हैं । द्रव्येन्द्रिय विषयसेवनकी साधना है, भावेन्द्रिया उपभोगरूप है, इच्छा या विषयमेवनका अनुभव करने वाली है और विषय वे पदार्थ हैं जो व्यवहार दृष्टिसे भोगे जाते हैं, अवलम्बनरूप है । इन तीनोंपर विजय पानेके लिये क्या इन्द्रियोको नष्ट भ्रष्ट कर दे या विषयभूत पदार्थोंको नष्टभ्रष्ट कर दें ? नहीं, ये उपाय इन्द्रिय—जयके व्यर्थ है । इनपर विजय पानेका एक ही उपाय है कि इन द्रव्येन्द्रियो और भावेन्द्रियोसे अपनेको भिन्न देखो । भावेन्द्रियोके रंग ढगसे भिन्न चैतन्यस्वभाव वा स्वभावधान आत्माको भिन्न देखो । यही उनकी विजयका उपाय है । विषयोपर भी विजय पानेका यही उपाय है । उनको बिगाडने या तोडने से उनपर विजय न होगी, बल्कि भीतरके विकार बने रहनेसे कोई पदार्थमे द्वेष करेगा तो कोई राग करने लग जायेगा । इन्द्रियोके भी तोड फोडमे यही बात है । आँख फोड लेनेसे क्या होता है, यदि भीतर उसके द्वारा विषयसेवनके, सुन्दर पदार्थोंके सेवनके भाव बने हुए हैं । तो इसी तरह दूसरी इन्द्रियोके भी बिगाड लेने पर उनके द्वारा भोगे जानेकी इच्छाओका अभाव नहीं होता । और वे इच्छाए भावेन्द्रियाँ भी तब तक प्राणीका पीछा नहीं छोड सकती जब तक कि उनकी निरर्थकता न जान ली जाय और उनकी निरर्थकता तब तक ध्यानमे नहीं बैठ सकती जब तक कि इच्छाओको भुलाकर आत्माको न जान जाय जो स्वभावसे इच्छारहित है । इच्छा आदि विकारोसे भिन्न आत्माके शुद्ध स्वरूपको न पहिचान लिया जाय तब तक इच्छा कैसे दूर होगी ? अंतस्तत्त्वको न जाना समझा जाय तो उसके महत्त्वसे अनभिज्ञ होकर बाह्य पदार्थोंको ही महत्त्वकी दृष्टिसे देखेगा । और जब

महत्त्वकी दृष्टि बाह्य पदार्थोंमें होगी तो रुचि वहाँ ही रहेगी, उनकी ही इच्छाएँ तरह तरह की पैदा होगी। अतः इस तरहका अनुभव हो जाना जरूरी है कि आत्मस्वभाव परवस्तुओंसे भिन्न है। और यही क्यों अपूर्ण मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि और पूर्ण केवलज्ञान भी जीवकी पर्यायरूप दशा है, अध्रुव है। केवलज्ञान भी सादि और प्रतिक्षणकी वर्तना वाला होनेसे शांत है, समय समयवर्ती है। जब मेरा स्वभाव सामान्य शुद्ध ज्ञान है। इस सामान्य सत्तात्मक ज्ञानको परखना और उसका अनुभव करना ही इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करनेका उपाय है।

आत्मविजयमें सर्वविजयकी सिद्धि—एक राजा बड़ा बलवाव था, उसने अपने आस पासके राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, अतः उसका नाम सर्वजीत पड़ गया, और लोग उसको सर्वजीत ही कहें लेकिन उसकी माँ सर्वजीत न कहे। तो राजाने उससे इसका कारण पूछा। वह बोली वेटा तूने अभी सब पर विजय प्राप्त नहीं पाई है इसलिये मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं कहती। राजा पूछता है कि विजय पानेके लिये कौन राजा बाकी रहा है? माँ कहती है तुम्हारा खुद मन, जब तक तुम मन पर विजय पाकर आत्मजयी न बन जाओगे तब तक तुम सर्वविजयी नहीं हो। राजाको होश आया और उसने अपना वास्तविक कर्त्तव्य पहिचाना। यो तो साड भी कूड़े करकटके ढेरको सींगोसे बखेर बखेर कर पूछ उठा उछलता कूदता गर्व और सर्वविजयीपने का अनुभव करता है और कुत्ता भी निर्वल कुत्तेको मार भगाने पर अपनी विजयका गर्व करता है लेकिन इस तरह झूठमूट विजयी बननेका गर्व व्यर्थ है, परद्रव्यमें आत्मदेवका वर्तव्य नहीं है फिर भी कर्त्तव्यका अहंकार होना यह मिथ्या आशय नहीं तो और क्या है? यही सबसे प्रमुख अपनी हार है।

बाह्यपरिणति करनेके विकल्पके गर्वकी व्यर्थता—इसी तरह अन्य ससारी प्राणी भी कुछ चीजोंका सग्रह करके गर्व करते हैं, अपने पुरुषार्थों होनेका मान रखते हैं, लेकिन यह गर्व साडके द्वारा कूड़ा करकट उछाल कर गर्वके अनुभव करनेके तुल्य है। मोही जीव कूड़ा करकटके समान आत्माके लिये अनुपयोगी बाह्य पदार्थोंको इधरकी उधर करनेके गर्वका व्यर्थ दम्भ करता है। उसके गर्व करनेका स्थान तो तभी है जब वह आत्मजयी हो जावे। आत्मदर्शनमें गर्व नहीं रहता। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म, उसमें भी उत्तम कुल और वैज्ञानिक सत्य जैनधर्मका आश्रय मिला है तो हमें आत्मस्वभावको पहिचाननेमें अपनेको पूर्णनिष्ठासे लगा देना चाहिये। सम्यग्ज्ञानको पैदा करनेमें परिश्रम करना चाहिये। व्यवहार होता है तो हो, किन्तु जब हम परमसमाधिके यत्नमें हो तब तो सर्वोपयोग निजमें ही रखें।

आत्महितकी सर्वोपरि कर्त्तव्यता—एक राजापर शत्रुने आक्रमण किया। उसका मुकाबला करनेके लिये सेनापतिको दलबलसे भेजा गया। सेनापतिने दिनभर खूब लड़ाई

लडो व जब शाम हुई तो हाथीपर ही बैठे बैठे सामायिक करने लगा, समस्त एकेन्द्रिय आदि जीवोंसे भी अपने किये हुये अपराधोंकी क्षमा मागते लगा । सैन्यके कई व्यक्तियोंने यह खबर राजा तक पहुंचाई कि सेनापति तो तुच्छ एकेन्द्रियोंसे भी क्षमा मांगता है, वह युद्धमे विजय कैसे करायेगा, लेकिन उसे युद्ध करनेका अवसर दिया गया और वह विजयी हुआ । जब उससे पूछा गया कि तुम क्षुद्रप्राणियोंसे भी क्षमा मागने वाले शत्रुपर विजय कैसे कर सके ? उसने बतलाया कि महाराज सामायिकके समय हम सामायिककी ड्यूटी पूरी तरह बजाते हैं, इसी तरह जब युद्धस्थलमे उतरते है तो वहाँ भी पूरे ध्यानसे युद्धकी ड्यूटी बजाते है । यही हमारी सफलताका कारण है । मतलब यह है कि आपको भी आत्मकार्यके लिये कोई समय निश्चित रखना चाहिये जिसमे कि केवल आत्महितका कार्य किया जाय और चिंताएँ, इच्छाएँ और कल्पनाएँ अलग ही रहने दें ।

। जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीणमोह स्नातकके केवलज्ञानकी महती ऋद्धिका स्मरण कर भक्तिमें स्वस्तिवाचन—तो साधु जितेन्द्रिय होकर जितमोह होते है । सूक्ष्मसे सूक्ष्म लोभको भी जीतकर क्षीणमोह गुण स्थान पाता और फिर उसके एक ही क्षण बाद केवलज्ञान प्रगट कर लेता है । यहाँपर जो केवलज्ञान बताया जा रहा है वह सिद्ध भगवानके केवलज्ञानको लक्ष्य करके नहीं, किन्तु परम औदारिक शरीरमे स्थित अरहत भगवानका लक्ष्य करके कहा है । क्योंकि यहाँ साधुका स्वस्तिवाचन चल रहा है, केवलज्ञान स्नातक साधुकी ऋद्धि है जिसका कि वर्णन किया जा रहा है । सिद्ध भगवानमे यद्यपि केवलज्ञान अरहतके ही समान है किन्तु वे साधु नहीं है । अरहत स्नातक केवलज्ञानी वे है जिनके समवशरणकी भी रचना होती है । समवशरणकी रचना ग्राम, नगरोसे बाहर होती है । नीचे पहाड वृक्ष आदि भी हो तो ऊपरकी समवशरण रचनासे उनमे कोई तरहकी बाधा या विकार नहीं होता, क्योंकि देव लोग अपनी ऋद्धिसे ऐसी रचना जिसे कि तत्क्षण कर देते है और जो अपूर्व होती है वहीके स्थित पुद्गल स्कन्धोंसे करते है, और उसमे अनेक विशेषताएँ होती है । वह सब देवके द्वारा अपनी ऋद्धिके बलसे और भगवानके पुण्यको निमित्त पाकर निर्मित होती है । केवलज्ञान ऋद्धिकी बड़ी विशेषता है, उससे चराचर पदार्थ निर्विकारी भावसे अनुभवमे आते है । केवलज्ञानीकी आत्मा पूर्ण स्वभावोन्मुख होती है । उनके औदारिक शरीरमे कई अद्भुत बातें होती है, उसमे भूख, प्यास और रोग, शोक, उत्सर्ग आदिकी बाधा नहीं होती । दर्शनार्थीको हर दिशासे उनका दर्शन होता है, याने उनका मुख एक होकर भी चारों ओरसे दीखता है । केवल ज्ञानीकी दिव्यध्वनिमे द्वादशांगके ज्ञानसे भी अनन गुना अर्थ समाया रहता है, लेकिन हम अल्पज्ञ अधिकसे अधिक उसको द्वादशांगश्रुत रूप ही समझ पाते हैं । समवशरणकी और भी विशेषताएँ है जो पहिले बता आये है ।

मनःपर्ययज्ञान ऋद्धिधारी परमर्षिका स्वस्तिवाचन—पूजक ऐसे केवलज्ञान ऋद्धि वाले स्नातक अरहत ऋषिसे कल्याणकी कामना करता है। फिर आगे कहता है कि मन पर्यय ऋद्धि वाले ऋषि हमारा कल्याण करे। ऋजुमति मन पर्ययज्ञानी दूसरेके मनकी सरल बातको जान लेते हैं और विपुलमती मन पर्यय ज्ञानी इतने निर्मल होते हैं कि वे मनकी कुटिल बातको भी जान लेते हैं और जो आगे पीछे विचारकी वस्तु है उसे भी जान लेते हैं। यहा यह न भूलना चाहिये कि पूजक ऋद्धिधारियोका पाठ पढता हुआ, उनके आत्मिक गुणोमे विभोर होता हुआ अपने स्वयके चैतन्यगुणोको अनुभव करने लगता है। वह अनुभव करता है कि ये सब ऋद्धिया और शक्तिया मुझमे भी शक्तिरूपसे विद्यमान हैं। वह पूज्य की महानताका अनुभव करता हुआ स्वयं अपनी महानताके अनुभवमे उतर जाता है। यही उसकी वास्तविक पूजा होती है। लक्ष्य उसका यही होता है। यदि यह लक्ष्य न हो तब ऐसा आत्मानुभव होना संभव न होगा और तब पूजाकी भी सार्थकता न रह जायेगी। जैसे एक शेरका बच्चा कुम्हारके हाथ पकडकर गधोके साथ चलने लगा। उसकी वृत्ति बहुत कुछ वीरताके कामोसे रहित गधोके समान रहने लगी, लेकिन जब एक दिन जंगलमे शेरकी दहाड सुनी तब उसको अपनी सिंह जातिका बोध हो गया और दहाड मार उछलकर जंगल मे विचरने लगा। उसी तरह हम लोग अपने स्वरूपसे अनभिज्ञ है, जिन्होने उसे प्रकट किया है उनकी स्मृति, स्तुति और पूजा करके अपने स्वरूपकी खबर करना चाहते हैं। यदि उस आदर्शसे हमे अपने स्वरूपकी खबर न हुई तो हमको कौनसा लाभ हुआ भगवान की पूजासे? परम ऋषियोके विचारसे हममे परम बल प्रगट होता है। अत ऐसे ही कल्याणकी भावना की जाती है। 'न' से हम लोगोके लिये ऐसी जो बहुतोके कल्याणकी भावना है उसमे व्यापकता है, सर्व कल्याणकी भावना है और सबमे वही सदृश एक चेतन है, ऐसा ख्याल हो जानेपर केवल स्वका भी अनुभव हो जाता है।

अवधिज्ञान ऋद्धिधारी परमर्षिका स्वस्तिवाचन—आगे कहते हैं कि अवधिज्ञानी मुनि हमारे लिये कल्याण रूप हो। यहा अवधिज्ञानी क्षामोपशिक अवधिज्ञानीसे मतलब है अथवा अवधिज्ञानीके साथ मुनि शब्द जोडनेसे ही क्षामोपशिक अवधिज्ञानका ग्रहण हो गया, क्योंकि उनके भवप्रत्यय नही, क्षामोपशिक गुण प्रत्यय ही अवधिज्ञान होता है। एक पुराण वार्ता है कि एक राजाके हाथकी अगूठी स्नान करते समय तालाबमे गिर गई, लेकिन राजाको इसकी खबर न पडी, पीछे जब ख्याल हुआ तब पुरोहितसे पूछा। पुरोहितने जंगलमे जा मुनिसे पूछा। उन्होने उसका ठिकाना बता दिया। वह तालाब पर आया और मुनिके बताये अनुसार स्थानमे अगूठी खोजने लगा और वह मिल गई। अगूठी राजाको सोपी, वह मुनिसे बहुत प्रभावित हुआ, अत उनके पास गया और ऐसा जाननेकी विद्या सिखानेका मुनिसे आग्रह

किया। मुनिने कहा यह विद्या तब आयेगी जब हम जैसे ही हो जाओगे। उसने मंजूर किया लेकिन स्त्रीसे सलाह लेनेके लिये घर आया तो स्त्री इसके लिये मंजूर नहीं होती थी। उसने कहा कि केवल ६ माहके लिये मुनि होना पड़ेगा, पीछे विद्या सिद्ध होनेपर घर आ जाऊंगा। स्त्री इस बातपर मंजूर हो गई। तब पुरोहितजी मुनिके पास आये और मुनि हो गये। गुरु ने उन्हें तत्त्वज्ञान देना आरम्भ किया। ज्ञान बढ़ाते-बढ़ाते और ध्यान लगाते-लगाते उनको स्वरूपका ज्ञान होकर, स्वरूपमे इतनी स्थिरता बढी कि अवधिज्ञान हो गया। अब उनको उस विद्याकी चाह नहीं रही और वे घर लौटनेकी सुध भी भूल गये, सच्चे साधु हो गये। तो आदर्श आश्रय लेनेसे तत्सम होनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है, तत्सम होनेका सुयोग मिलता है। निमित्तका इतना स्थानापन्न महत्त्व है लेकिन निमित्त हठात् कुछ करा देता है। ऐसी स्वप्नमे भी लाना न होगा तो स्वयं अपनेमे से ही अपने ही द्वारा, लेकिन स्वरूपको प्राप्त कल्पना पुरुषोसे हमे अपने विकासकी निमित्तता प्राप्त होती है। यदि हम अपना पुरुषार्थ करके स्वयंको पहिचाननेका यत्न करे तो वह लाभ मिल सकता है। बस शुद्ध चैतन्यको प्राप्त करनेका एकमात्र ध्येय होना चाहिये, तभी शुभ उपयोग अपने स्थानमे उपादेय बन सकता है।

कोष्ठस्थधान्योपममेकबीजं सभिन्नसश्रोतृपपानुसारि ।

चतुर्विध बुद्धिबलदधान स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न ॥

चतुर्विध बुद्धिबल ऋद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाचन—कोठेमे रखे धानके समान, जो ज्ञान सुरक्षित रहता है ऐसा बुद्धि बल, १ बीजसे जैसे वृक्ष तैयार होकर अनेक फल प्राप्त होते हैं उसी तरह बीजरूप एक बातसे पदार्थका बहुत ज्ञान होनेवाला बुद्धिबल, एक ही समयमे भिन्न-भिन्न तरहके अनेक व्यक्तियोंके शब्दोंको सुनकर सबका ज्ञान हो जाना रूप बुद्धिबल ३, तथा एक पदको सुनकर आगे पीछेके प्रकरणका ज्ञान हो जाना रूप बुद्धिबल ४। इस प्रकार चार प्रकारके बुद्धिबलको धारण करनेवाले परम ऋषि हमारे लिये कल्याण रूप हो। आत्मामे ज्ञानका अथाह सागर है, अथवा आत्मा ज्ञानमय है, लेकिन बाह्य पदार्थोंमे ज्ञानका व्यर्थ उपयोग करनेसे वह ज्ञान लुप्त सा हो रहा है। बाह्य रूप उपयोग करनेसे वह ज्ञान पदार्थोंके आश्रयसे अल्पज्ञानका प्रकाश साधारण ससारी जनोके होता है, लेकिन जब यह बहिर्व्यापार मद पडकर अन्त तत्त्वकी ओर मुड़ता जाता है, तब ज्ञानका विकास अधिक होता जाता है और उसमे भी विशेषता यह होती है कि बाह्यपदार्थों का ज्ञान इन्द्रियोंका अवलम्बन लिये बिना ही होता है। ऐसी बुद्धिकी विलक्षणताको ऋद्धि कहा गया है। बुद्धि ऋद्धिधारी मुनीश्वरोका स्वस्तिगान करनेसे हमारी बुद्धिमे भी निर्मलता, विशेषता और विशालता आती है, अपनी विशाल बुद्धिका भरोसा पैदा होता है, और

उसके भी आगे ज्ञानका आधारभूत आत्मत्व अनुभूत होता है। आत्माकी ऐसी चैतन्य अनुभूति ही आत्माके लिये वस्तुतः कल्याणरूप है लेकिन उसके लिये बाह्य अवलंबन उस विकासको प्राप्त पुरुषोका ही उपयुक्त होता है। अतः विकल्पमे ही निम्न दशामे बाह्यके अवलंबनपूर्वक स्वकी अनुभूतिका लक्ष्य दिखाया। ये ऋद्धियाँ चाहसे उत्पन्न नहीं होती हैं। चाह तो ऋद्धियोका बाधक ही है। ऋद्धिस्मरणसे तो पूजक चैतन्यके महत्त्वकी ओर ही जा रहा है।

सस्पर्शन संश्रवण च दूरादास्वादन घ्राणविलोकनानि ।

दिव्यान्मतिज्ञान बलाद्धृत स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न ॥

दिव्यमतिज्ञानबल ऋद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाचन—जो परम ऋषि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इन्द्रियके द्वारा अस्पृष्ट बहुत दूरवर्ती पदार्थका स्पर्शन ज्ञान, स्वाद, गंध, चाक्षुषज्ञान और शब्दश्रवणज्ञान कर लेते हैं। ऐसे दिव्य पतिज्ञानी ऋद्धिधारी मुनीश्वर हमारा कल्याण करे। चक्षुको छोड़ शेष ४ इन्द्रियाँ पदार्थसे भिडकर अथवा बिना भिडे भी आने विषयका ज्ञान करती है। यही कारण है कि वह ऋद्धिधारी मुनि दूरवर्ती पदार्थका भी स्वाद ज्ञान आदि कर लेते हैं। लेकिन हमारे इन्द्रिय ज्ञानसे उनके ज्ञानमे विशेषता यह है कि वे अतिदूरवर्ती पदार्थका भी ज्ञान उस प्रकारकी ऋद्धिके बलपर कर लेते हैं।

ज्ञानपरिणतिके स्रोतके लक्ष्यमें ज्ञानविकासका उद्भव—ऊपर जैसा वह आये है कि ज्ञानकी विशेषता अचित्य है, उसकी डिग्रियाँ अनन्त हैं। जिसकी जैसी निर्मलता होती है वैसा ही ज्ञान विकसित होता है तथापि ज्ञान, दर्शन और चार्ित्र अलग-अलग गुण हैं और उनको बताने वाले गुण भी अलग-अलग हैं। किन्तु एक गुणके प्रकट होने पर दूसरेमे या एक गुणके निर्मल होने पर दूसरेमे असर पड़ता है, क्योंकि सब गुणोका आधार तो वही एक आत्मा है। इस तरह आत्मद्रव्य उसके अनंतगुण और अनंत उनकी परिणतिया इनके यथार्थ ज्ञानसे सम्यक्ज्ञान होता है। परिणतियाँ स्वद्रव्यसे ही प्रकट होती है, अन्यसे नहीं—बाह्य द्रव्यसे नहीं। जिस चीजसे परिणतियाँ प्रकट होती है वह ध्रुव और अचल है। और जो परिणतियाँ होती है वह अध्रुव और चल हैं। जैसे—एक अगुलीकी अनेक दशाएँ हैं वह टेढ़ी है, मुड़ी है, सीधी है आदि। तो ये अनेक दशाएँ किसकी हैं? एक अगुलीकी। लेकिन उस एक अगुलीको कहा जाय तो एक दशासे कहा जायगा। टेढ़ी अगुली, सीधी अगुली लेकिन द्रव्य एक पर्यायवान नहीं है अतः अगुलीका वास्तविक परिज्ञान शब्दों द्वारा करना असम्भव है। यहाँ अगुलीका मात्र दृष्टांत है। अतः सामान्य दृष्टिको मुख्य करके द्रव्य कहा जाता है, उसे पहचान लेनेसे सम्यग्ज्ञान होता है, इसकी उपासना करनेवाले साधु हैं जिनके

ऋद्धियाँ प्रगट हो जाती है। ये ऋद्धियाँ तो बीचकी चीज है, मनुष्य लोककी चीज है, आत्मसाधनाका फल तो परमार्थ प्राप्त होना है।

निर्विकल्पदृष्टि पानेके पौरुषमें मनुष्य जीवनकी सफलता—मनुष्य जीवनकी सफलता इसीमें है कि विषयकषायोको छोड़ परमार्थको प्राप्त किया जाय। विषय कषाय तो तिर्यञ्च भी करते हैं, और हमने भी किये हैं। लेकिन मनुष्य भवकी सार्थकता विषयसेवन आदिसे नहीं है। यह तो भाड भोकनेके समान हुआ और जैसे कोई देहाती आदमी कमाईके लिये दिल्ली जैसे शहरमें गया, लेकिन वहाँ कोई बड़ा व्यापार न कर भाड भोकनेका काम करता रहा। जब अपने घर वापिस लौटा तो लोगोंने पूछा कि कहाँ गये थे ? वह बोला दिल्ली। वहाँ क्या किया ? तो बोला भाड भोका। तब लोगोंने कहा कि भाड ही भोकना था तो अपने ही गाँवको ही क्यों छोड़ा ? उसे तो यहाँ भी कर सकते थे ? इसी तरह कहा जाता कि यदि विषयकषायमें ही जीवन बिताते रहे तो मनुष्यभव पानेकी क्या सार्थकता हुई, वह तो तिर्यञ्च आदि पर्यायोमें भी कर सकते थे। कल्पना करो कि लौकिक पदमें ऊँचेसे ऊँचा पद पा लिया तो उससे आत्माका क्या हित सधा ? हित तो एक निर्विकल्प दृष्टिमें है।

स्वोपयुक्त होनेके लिये आवश्यक पौरुषकी चर्चा—अपनी ओर दृष्टि आवे, इसके लिये मोटी बात यह तो आना ही चाहिये कि मैं सदासे हूँ और सदा रहूँगा, मिटता नहीं हूँ पहिले था, अब हूँ और आगे रहूँगा, ऐसा तो मैं हूँ। परन्तु पहिले और अब जो सयोगी अवस्था है वह मैं नहीं हूँ। शरीर आदिके सयोग सर्वथा पर है। जब इतना जान लेवे तो फिर आगे बढ़े कि सयोग मेरे आधीन नहीं है। मनपराद सारे संयोग मिल भी जाये तो वे हमेशा रहने वाले नहीं हैं, नियमसे उनका वियोग हो जाने वाला है और जब तक संयोग है तब तक भी उनसे मुझमें कुछ आने वाला नहीं है। अतः पर मेरे सुखके साधक नहीं है। सयोग और वियोग दोनोंमें पर दुःखके निमित्त कारण है। फिर आगे बढ़ विचारे कि ये समस्त पदार्थ अपने चतुष्टयमें परिणामन कर पाते हैं और हम अपने परिणामनमें हैं। इससे भी आगे वस्तु स्वतंत्र सत्ताका भान हो, बोलना और लिखना आदि व्यापार रुककर अभेद स्वकी अनुभूतिमें पहुँचे, उस स्वकी अनुभूतिके पहिले कर्मोंसे और कर्मोदयके निमित्तसे होने वाले रागादि भावोंसे भिन्न आत्मा अनुभवमें आना चाहिये। तब फिर इन सबका भी विकल्प हटकर केवल स्वकी अनुभूति होने लगती है। वह अनुभूति द्वारा ही गम्य है। शब्दों द्वारा कुछ वर्णन किया जा सकता है, शब्दोंसे वस्तुतत्त्वका अवलोकन नहीं कराया जा सकता। उस अनुभवमें अनादि, अनंत, अहेतुक, एक ब्रह्म रूपका ही भान होने लगता है। ऐसा अनुभव जब होता है, तब उपरोक्त शैलीसे ही होता है। ऐसे निर्मल उपयोगमें विचरने वाले ऋषीश्वर होते हैं, जिनके कारण उन्हें अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और निकट

भविष्यमे उन्हें वह स्वरूप अवस्था सदाके लिये भी प्राप्त हो जाती है। तब अग्रहंत और सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। ऐसे ऋषीश्वर हमारे लिये कन्याण रूप हो। यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता लेकिन व्यवहार दशामे श्रद्धा निश्चयकी रहते हुए भी ऐसा कहते हैं। श्रद्धा यदि यथार्थ है तो व्यवहारकी ये प्रवृत्तियाँ पहली भूमिकामे हेय नहीं है, व्यवहारकी दृष्टिसे उपादेय भी हैं।

वस्तुस्वातन्त्र्यकी मीमांसा— प्रश्न — एक पदार्थका दूसरेपर असर होता है या नहीं ? उत्तर — नहीं होता, त्रिकालमे कभी भी नहीं होता। लेकिन असर होनेमे कहो या परिणामन होने मे, उपादानके साथ जिन पदार्थोंका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है वे निमित्त कहलाते हैं, वे निमित्त उपादानमे असर नहीं करते। असर तो उपादानका स्वयं अपनेसे ही है। हाँ वह असर निमित्तकी उस स्थितिमे हुआ, सो कोई भी कार्य जब होगा तब वहाँ कोई न कोई निमित्त उपस्थित होगा ही। लेकिन निमित्तकी इस उपस्थितिसे उपादानमे पराधीनता न आयगी कि उसके निमित्तसे उपादानमे यह असर हो गया या यह परिणामन हो गया। हा यह बात अवश्य है कि नैमित्तिक अर्थात् औपाधिक भाव किसी अन्य द्रव्य उपाधिका निमित्त पाकर ही होता है, परन्तु प्रतीक्षाकी रच भी बात नहीं है। असर, कार्य, परिणति और पर्याय—ये सब समान अर्थवाची शब्द हैं। अब असरके सम्बन्धमे विचार करे। द्रव्य, गुण और पर्यायसे पृथक् किसीका अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। तो असर जिसे हम कहते हैं वह कोई स्वतन्त्रद्रव्य नहीं है, किसी द्रव्यका गुण भी नहीं है। तब वह पर्याय ही हो सकता है।

एक उदाहरण द्वारा वस्तुस्वातन्त्र्यकी चर्चा—कागजको अंगुलियोसे फाड़ा तो यह असर किसका है ? क्या अंगुलियोका ? नहीं, कागज फटनेका कार्य अंगुलियोमे नहीं, कागज मे हुआ है, हाँ अंगुलियोका निमित्त है। निमित्त पाकर ही उपादान अपना विपरीत असर कर पाया है। इसमे उपादानके पराधीनताकी बात नहीं आती। उपादानकी योग्यता ऐसे ही है कि उस तरहके परिणामनमे उस तरहका निमित्त उसे होता ही है। कागजकी बात छोड़ो जब हम अंगुलियोके कार्यको जो कि कागजके फाड़नेके लिये हुआ है निश्चयसे तो वह क्रिया भी कागजके लिये नहीं, स्वयंकी स्वयंके लिये है, विचारेंगे तो वह अपने उपादानसे हुआ है उसमे उसका ही असर है। यहाँ तक कि प्रत्येक अंगुली और प्रत्येक अंगुलीमे अनन्त परमाणुओंके परिणामनमे कागज निमित्त है, उपस्थिति मात्र है, जब कि कागजके असरमे अंगुलियाँ उपस्थितिरूप निमित्त थीं तो उसी समय अंगुलियोके उपादानके परिणामनमे कागज भी निमित्तरूप है। दोनों स्वतन्त्र है एकके लिये दूसरा उस कार्यके क्षणमे उपस्थित होनेसे निमित्त कहलाता है, पराधीनता किसीमे नहीं आती।

नोकर्मके आश्रयसे होनेवाले कार्यमें भी वस्तुस्वातन्त्र्यका निर्णय—इसी कागजके फाड़नेके कालमें आत्मापर जो असर हुआ उस प्रकारकी क्रिया करनेके विकल्परूप वह भी उसका ही परिणामन है और जिस कर्मके उदयसे वह इच्छा हुई है वह उदयरूप कार्य उन कर्मरूप पुद्गलोका है । इस तरह एक ही कालमें जिस-जिस द्रव्यका जो जो परिणामन है वह उस उस स्वयंका है । उस कालमें जिस जिसकी उपस्थितिसे जिस-जिस कार्यमें निमित्तनैमित्तिक संबंध रूप सहायता प्राप्त हुई है उसे उस उसका निमित्त कहते हैं । अतः यह धारणा मिथ्या है कि अमुक पदार्थने अमुकपर प्रभाव डाल दिया । व्यवहारमें ऐसा कहनेमें आवे भी, लेकिन श्रद्धा तो उपरोक्त प्रकार ही होनी चाहिये । हमारे कहनेका आपपर असर हुआ और आपको पदार्थबोध हो गया । ऐसी श्रद्धा यथार्थ नहीं है । आपके ज्ञानका विकास आपमें से ही हुआ है । हमारे शब्दोंकी उपस्थितिका संयोगका निमित्त पाकर हुआ, यह ठीक है । अतः हमारे शब्दोंकी निमित्तता बहलायगी । परन्तु असर किसीका किसीमें आता नहीं है । वस्तुतः ये शब्द भी हमारी परिणति नहीं ।

यदि ऐसा न हो तो राग द्वेष आदि भाव आत्माके न रह कर्मके हो जावेंगे । जब कि कहा जायेगा कि ये कर्मके असरसे हुआ अथवा जीवके स्वभाव बन बैठेंगे । कहा भी है—

रागद्वेषोत्पादक तत्त्वदृष्ट्वा नान्यद्द्रव्य वीक्ष्यते किचनापि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरतश्चकास्ति व्यक्तात्यन्तं स्वभावेन यस्मात् ॥

निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातन्त्र्यका वर्णन—ये विभाव आत्मामें विकार हैं सो स्वाश्रित हैं और पर-उपाधिको निमित्त किये बिना नहीं होते, अतः पराश्रित हैं । इस प्रकार वे कथंचित् स्वाश्रित भाव और कथंचित् पराश्रित भाव कहे जाते हैं । लेकिन एक द्रव्यका दूसरा कर्ता कभी भी किसी भी प्रकारसे न होगा । एक द्रव्य द्वारा अन्य द्रव्य के कर्तृत्वकी पुष्टि जिन शब्दोंसे हो, जिन सकेतोसे हो वह सब कथन यथार्थ नहीं है । बात तो यथार्थ यह है कि उपादानमें जिस तरहसे परिणामनकी योग्यता जिस निमित्तसे है वही परिणामन होगा, दूसरा कैसे हो जायगा ? चाहे दिखानेवालोको वह व्यवस्थित मालूम दे या अव्यवस्थित ऊटपटांग, क्रमपर्यायमें फर्क नहीं पड सकता । क्रमभावी पर्याय किसी निमित्त-भूत अन्य द्रव्यके आश्रित नहीं है । उपादानही स्वनन्त्रतासे है वह । हाँ विभाव वह उपाधिको निमित्त करके ही हुआ । केवली भगवानने ऐसा देखा है, इसलिये इस पदार्थकी वैसी परिणति हो जाती है, यह बात भी नहीं है । ज्ञानका परिणामन अपनेमें अपनेसे है । उसके परिणामनसे परमें क्रिया हुई, परिणामन हुआ, ऐसा मानना तो मोटा मिथ्यात्व हुआ । नसानी अनन्त जीवोका, मुक्त अनन्त जीवोका, प्रत्येक अनन्त पुद्गल परमाणुओंका तथा भ्रम अधर्म द्रव्यका, प्रत्येक कालाणुका परिणामन स्वतन्त्र हो रहा है, होता आया है और होता रहेगा

और वह परिणामन प्रति समयवर्ती हो रहा है। प्रत्येक द्रव्यमे जो अनन्तगुण हैं उनके परिणामन भी स्वतन्त्र हैं। एक गुणका परिणामन त्रिकालमे भी रमगवादिरूप न होगा। इसी तरह अन्य द्रव्योके अन्य गुणोमे भी जानना चाहिये।

अन्तरोन्मुख होकर सहज आनन्द पानेके पौरुषका कर्तव्य—उपसहृत बात यह है कि अनादि कालसे इस जीवने जो मोटी भूलकी है वह यह है कि निमित्तको प्रधान करता आया, संयोगपर दृष्टि रखी, संयोगी अवस्थाको द्रव्यका स्वरूप माना, तब अपने द्रव्यसे अभिज्ञ रहा या कहो अपनेको भूला रहा। यह भूल सबसे बड़ी भूल है जिससे अब तक धर्म का अकुर नहीं उग सका। क्योंकि धर्म तो आत्मस्वभावका आश्रय करनेसे होता है। बाह्य शारीरिक क्रियाओमे धर्मका अनुमान गलत होता है। तो जब तक यथार्थ आत्मद्रव्य गुण और पर्यायका बोध न हो, ऐसा बोध जो यथार्थ श्रद्धासे पूर्ण हो तब तक मोक्ष दूर ही रहता है। अतः जो मोक्षके इच्छुक है, ससारसे भयभीत है, आकुलताको खतम करना चाहते है वे आत्मस्वरूपको समझे, उनके गुणों और पर्यायोंको देखें और फिर पर्यायोंके स्रोत गुण मे पर्यायको लीन करके और गुणके अभिन्न आश्रय द्रव्यमे गुणोंको लीन करके सत्यरूपमे ही लीन रहनेका लक्ष्य बनाकर पुरुषार्थ करते चले तो ऐसा सत्पुरुषार्थी नियमसे अपने लक्ष्य को पा लेगा। उसकी आकुलताएँ सर्वथा नष्ट हो जायेगी। उसकी ससारी पर्याय खतम होकर मोक्षपर्याय प्रगट होगा, वह ध्रुव सत्य है, हम सबको ऐसा ही पुरुषार्थ करना चाहिये। इस अन्तरोन्मुख चिन्त्रतिभासके मात्र योगीको ये ऋद्धियाँ मार्गमे सरलतया प्राप्त होती है।

प्रज्ञाप्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येकबुद्धा दशसर्वपूर्वे ।

प्रवादिनोऽष्टागनिमित्तविज्ञा स्वस्तिक्रियासु परमर्षयो न ॥

प्रज्ञाश्रमणादि ऋद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाचन—अभी यह बुद्धि ऋद्धियोंका वर्णन चल रहा है, प्रज्ञाश्रमण प्रत्येक बुद्ध दशपूर्वित्व सर्वपूर्वित्व प्रवादित्व अष्टाग निमित्त-विज्ञत्व इन ऋद्धियोंके धारक परमर्षि हमारा कल्याण करे। यहाँ पूजककी श्रद्धा तो ऐसी यथार्थ ही है कि प्रत्येक द्रव्यका परिणामन स्वसामान्यसे ही विनिर्गत होता है। ऋद्धीश्वर महात्मा अपना ही परिणामन करते हैं, कल्याण करते है और उनके स्मरणरूप जो निजका ध्यान परिणामन है वह मुझ निजका कल्याण करता है तथापि जिनको ज्ञानका विषय बना-कर हम यह प्रसाद पा रहे है उनके प्रति बहुमान है, उसमे इस ही प्रकार विनय चल रहा है और आनन्दकी घोषणा हो रही है, परमर्षिदेव कल्याण करें।

जघावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तुप्रसूनबीजाकुरचारणाह्वा ।

नमोऽगणस्वैरविहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न ।

जंघावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तुचारण ऋद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाचन—निज

चैतन्यप्रभुके अतुल लक्ष्यप्रसादसे जिन मुनिराजोको ऐसी शक्ति प्रकट हुई कि चार अंगुल पृथ्वीको छोड़कर आकाशमे घुटनेको मोड़े बिना केवल हिला कर ही जो बहुत योजनो तक गमन करते हैं वे जघाचारण ऋद्धि वाले योगीश्वर हम सबका कल्याण करे । आवलिश्रेणि ऋद्धिके ईश्वर योगिराज आकाशकी श्रेणियोमे सीधे गमन करते चले जाते हैं, अंगल-बंगल कही नही डुलते, ऐसी ऋद्धिके धारी हमारा कल्याण करे । यहाँ सर्वत्र यह दृष्टि न भूलना चाहिये कि यहाँ ऋद्धि जिसके ध्यानसे होती है वह धर्म है, उस चैतन्य प्रभुकी दृष्टि धर्म है, वही आराध्य है । फलचारण ऋद्धिके धारी योगीश्वर वे हैं जो छोटे छोटे फलोके ऊपर गमन करते चले जाते हैं परन्तु फलोको व अन्य जन्तुवोको किञ्चित् भी बाधा नही होती है । जलचारण ऋद्धि ज्ञानजलमे अवगाहन करनेवाले योगीश्वरोके प्रकट होती है, जिससे समुद्र पर भी बहुत बीचो तक बिना खेदके थलकी भाँति चले जाते हैं और जल-जन्तुवोको किञ्चित् भी बाधा नही होती है । तन्तुचारण ऋद्धिधारी ऋषीश्वर मृणालतन्तु जैसे सूक्ष्म तन्तुओपर विहार करे और वह टूटे भी नही । ऐसे चारण ऋद्धीश्वर हमारा कल्याण करे ।

प्रसूनबीजांकुरनभश्चारण ऋद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाचन—प्रसून चारण-ऋद्धि—निज चैतन्य भावके दृढ लक्ष्यबलसे उत्पन्न हुए मुनीश्वरोके परिणामोसे ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि वे योगीश्वर जिन्हे प्रसूनचरण ऋद्धि प्रकट हो गई है फूलोपर भी विहार करते जाय तो भी फूलोको व फूलोपर रहनेवाले किसी जन्तुको बाधा नही होती । ऐसे प्रसूनचारण ऋद्धिके ईश्वर परमर्षि हमारा कल्याण करे । बीजचारणेश्वर—बीजोपर विहार करते चले जाये तो भी बीजोको या अन्य जन्तुवोको लेश भी बाधा नही होती । ऐसे बीज चारणऋद्धिवाले परमर्षि हमारा कल्याण करे अर्थात् वे गुण हमारे सदा ध्यानमे बने रहे । अकुरचारण ऋद्धिवाले योगीश्वर अकुरोपर भी विहार करते जावे तो अकुरोको जरा भी बाधा नही होती, ऐसे परमर्षि हमारा कल्याण करें । नभश्चारण ऋद्धिवाले योगीश्वर आकाशमे पद्यासन अथवा खड्गासन या किसी भी प्रकार अवस्थित होते हुए भी आकाश मार्गसे चले जाते हैं ऐसे परमर्षि हमारा कल्याण करे । ये ऋद्धियाँ आत्मभावनाके दृढ प्रयत्न बिना प्रकट नही होती है । इन बलोसे यह मनमे पूर्ण श्रद्धा होती है कि अहो इन योगीश्वरोंने बहुत ही निश्चल आत्मोपयोग बनाया । ये साधु संत हमारे मंगल हो ।

ज्ञानियोंके स्वावलम्बनका लक्ष्य—पूजक किन भावोसे पूजा करता है, वह प्रस्तावना मे दिया गया है । यद्यपि वह बाह्य अनेक वस्तुओके निकट है तथापि उसकी दृष्टि पूजनकी द्रव्य, जिनप्रतिमा और शुभोपयोगमे भी न रह शुद्ध चैतन्य भावोके अवलम्बनकी होती है । साधुओकी भी यही शैली होती है । वे भी अपने व्रत तप आदिका यही लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि उनको सर्वदा कल्पनागत परका यो अनुभव होता रहता है कि मेरेसे अन्य सब

पदार्थ मुझसे भिन्न है। यही नहीं, इस कल्पनासे भी आगे स्वकी अनुभूति हुआ करती है, वह अनुभूति स्वके लक्ष्य बिना नहीं हो सकती। श्रावक हो या साधु उसको अपने सिवा सब अशरण रूप प्रतिभासित होते हैं। व्यवहार दृष्टिमे कदाचित् पंचपरमेष्ठीको शरण मानता है, तब उनके स्वरूपको विचारता हुआ भी स्वके स्वरूपमे ही आ जाता है, क्योंकि परमेष्ठियोंकी जो शुद्ध आत्मा है उनका अनुभव करनेसे स्वकी शुद्धता प्रगट हुए बिना नहीं रहती। मतलब यह है कि स्वाश्रयके लक्ष्यपूर्वक उसमे ही स्थित रहनेके सिवा धर्मका कोई काम है ही नहीं करनेका। और दूसरे सब शुभोपयोगके काम इसीके लिये होते हैं। ऐसे शुभोपयोगमे राग कुछ कम होने पर सावधानी जगती है।

अन्तः विराजमान प्रभुकी प्रसन्नता हेतु प्रभुभक्ति—हमारे खुदका भगवान् रूठ गया है और वह खुदकी करतूतोसे ही रूठा है। 'एकोऽहं बहु स्याम्' की मान्यताके अनुसार पर्याय की अनेक कल्पनाओंको करता हुआ अपनी संसारकी सृष्टि करता है, मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, दीन हूँ, दरिद्र हूँ, बलवान् हूँ, धनवान् हूँ आदि पर्यायाश्रित मान्यताओंसे अपने भगवान्को भूला रहता है। उस निज भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये पूजक अपनी एक स्वभावकी दृष्टि बनाये हुए पंचपरमेष्ठीकी शरण लेता हुआ पूजा करता है। कभी देखा होगा कि पिता मे अधिक श्रद्धा होने पर पुत्र उनकी फोटोका विशेष आदर करता है। यदि प्रेम् विशेष न हो तो उस व्यक्तिके चित्रको भी विशेष आदर नहीं देता। इसी तरह भगवान्मे श्रद्धा रखने वाले भक्तका उनकी मूर्तिमे भी विशेष आदर होता है। फिर भी वह मूर्ति और मूर्तिमानके अन्तरको नहीं भूलता। ऐसी तैयारी करके खड़ा हुआ वह पुजारी चौसठ ऋद्धि-धारी साधुओंका स्वस्तिवाचन पढ़ रहा है।

अणिमिन्दश्च कुशला महिम्नि लघिम्निशक्ता कृतिनोगरिम्णि ।

मनो वपुर्वाग्वलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न ॥

अणिमा ऋद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाद—साधु संसारकी समस्त बाछनाओंसे रहित एक स्वभावकी दृष्टि और अनुभूतिमे अचल रहनेवाले होते हैं, जिससे उनकी आत्मा मे ऋद्धियाँ प्रगट होती रहती है, उन्हींका यहाँ वर्णन है। ऋद्धियोंमे से कितनी ही ऋद्धियों का असर आत्मगुणोंके परिणामनमे है और कितनी ही ऋद्धियोंका असर आत्मसम्मुखी अन्य द्रव्योमे होता है। अणिमाऋद्धि—इस ऋद्धिसे इतना छोटा शरीर बना सकते हैं कि वह मृणालके छिद्रमेसे निकाला जा सकता है। ऐसे ऋद्धिधारी साधु हमारा कल्याण करें। उनसे कल्याण कहनेका उपचार है उनका आश्रयमात्र लेता हुआ यह पूजक अपने ही द्वारा अपने भावोंसे शुभकल्याण करें। लेकिन परमेष्ठीरूप स्वाश्रयको ग्रहण करनेसे ऐसा भाव भगवान्के प्रति भक्तोंका होता है।

ज्ञानपरमर्षियोंकी भक्तिमें परमर्षिभक्तिव्यवहार—पहिले बता आये हैं कि पदार्थके विज्ञानमें हर जगह ३ बातें होती हैं—१ शब्द, २ अर्थ, ३ ज्ञान । मुनिमें भी ये ३ बातें लगाना । तब मुनिके ३ भेद होंगे—१ शब्दमुनि २ अर्थमुनि और ३ ज्ञानमुनि, मुनि शब्दके कहनेसे जो 'मुनि' शब्द ज्ञात हुआ वह शब्दमुनि है । शब्दके द्वारा मुनिरूप जो वाच्यार्थ है उसे अर्थमुनि कहते हैं । अर्थमुनिका स्वरूप इस तरहसे बतलाया है—

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रह ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥

जो भूत भविष्यत और वर्तमानकालिक विषय वासनाओं आशाओंसे निर्वृत्त हो चुका है, इसी लिये जिसके आरम्भ और परिग्रह नहीं हैं तथा जो ज्ञान, ध्यान और तपमें लवलीन रहते हैं वे मुनि अर्थमुनि हैं । उनके लगने का सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण पहिला काम है ज्ञान, अर्थात् शुद्ध यदि ज्ञायकस्वभावमें स्थिर न रह सके, उस अवस्थाको प्राप्त न हो तो केवल पदार्थोंके ज्ञाता रहे । यदि यह भी अवस्था न हो सके तो धर्मध्यान करना और उसमें भी स्थिरता न हो तो तपोमें लगना । ये ही काम मुनिके होते हैं । ऐसे ही मुनि कहलाते हैं । यह अर्थमुनिका भेद है और ऐसे मुनिका हमारे हृदयमें जो ज्ञान लेता है वह ज्ञानमुनि है । हमको अर्थमुनिका ज्ञान होनेसे हम ज्ञानमुनि हैं । मुनि शब्द हम जो सुनते हैं वह शब्दमुनि और ज्ञानमुनि तो हममें ही है और अर्थमुनि मुनीश्वर है तो उनका ध्यान करते करते जो उपयोगमें मुनि हो जाते हैं उनमें निमित्तभूत अर्थमुनि है । यहा निमल भावका प्रधान कारण ज्ञानमुनि है । गृहस्थीमें भी ज्ञानसाधु होकर अपना कल्याण कर सकते हैं । तो ज्ञानसाधु बननेके लिये अर्थसाधुकी आश्रयमात्र आवश्यकता है । निश्चयत हमारा जो परिणाम है वह हमारे लिये कल्याणकारक होता है ।

महिमा ऋद्धिधारी परमर्षियोंका भ्वस्तिवाद—महिमाऋद्धिसे शरीर विशालकाय बन जाता है । यह ऋद्धिका कार्य इच्छा मात्रसे और प्रदेशोंकी चंचलतासे होता है । अपने मनमें जैसे हाथ पैर चलाने आदिकी इच्छा होती है तब उन आंगोपाङ्गोंमें हलनचलन होकर वह क्रिया होती है, उसी तरह ऋद्धिधारी यति इच्छा मात्रसे शरीरको विशाल बना लेते हैं । परन्तु ऋद्धिकी योग्यता इच्छासे नहीं होती । इच्छायें तो ऋद्धिकी बाधिकायें हैं । धवलशास्त्रमें ६४ ऋद्धियोंके ६४ सूत्र आये हैं । इन ऋद्धियोंका वर्णन सुनते समझते यह ख्याल जाता है कि ये ऋद्धियाँ कैसे पैदा हो जाती हैं ? तो इसके लिये एक ही कलाकी जरूरत है, वह कला है 'स्वानुभूति' की । जिसका भवितव्य उत्तम है उसकी तो बस यही कला प्रधानतया है । एक रंगरेजको आसमानी रंग रंगना अच्छा आता था और उस रंग को वह दिलसे पसंद भी करता था । उसके घर जो व्यक्ति कपड़ा रंगानेको आते और वे

हंरा पीला गुलाबी आदि रंग करनेको कहते, तब रगरेज सबको हाँ कहकर पीछे यह जरूर कहता कि रंग तो आसमानी अच्छा होता है और वही ठीक रहेगा। तो जिनको जो अच्छा लगता है, उनकी रुचि उसीमें होती है।

स्वानुभवरुचिक संतोंके ऋद्धियोंका समागम—सम्यग् धियोकी रुचि एक ही है 'स्वानुभूति' की। उनका लक्ष्य और कार्य तो स्व-उपयोगका ही होता है और सब अवलबन तो छोड़ देनेके लिये होते हैं। जैसे ऊपर छतपर पहुचनेके लिये एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़न है लेकिन जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं उसको छोड़ते जाते हैं। सीढ़ीका अवलबन मानो छोड़ने के लिये ही होता है, नहीं तो छतपर नहीं पहुचा जा सकता, लेकिन कोई सोचे कि सीढ़ी को जब छोड़ना ही पड़ता है तो उसे ग्रहण ही क्यों किया जाय ? तो ऐसे विचारसे वह छतपर ही न पहुच सकेगा। उसका अवलबन लेते हुए भी उसके छोड़नेका भाव रखे, लक्ष्य ऊपर पहुचनेका रखे तो नीचेकी सीढ़ी छूटती जायगी और इष्टस्थान प्राप्त हो जायगा। जो जीव अनादि कालसे परावलबनमें लगे होते हैं उन्हें स्वरूपकी प्राप्तिका लक्ष्य बनाकर शुभोपयोगमें आना ही पड़ता है। ऐसी ही इसकी शैली है। ऐसी परिणति बनाने वालों की ऐसी ऋद्धि प्रगट होती है।

लघिमा व गरिमा ऋद्धिधारी परमर्षियोंका स्वस्तिवाचन—लघिमाऋद्धिसे शरीर हल्का रुईसे भी हल्के वजनका बना सकता है। आजकल भी ऐसे लौकिक कलाकार हैं कि धोती को चारो कोनोमें चार आदमी अधर पकड़ लेते हैं, और कलाकार उसके ऊपर जमीन जैसा चलता है शरीरको इतना हल्का बना लेता है। तो फिर अलौकिक आत्मादि शक्तियों के बारेमें तो कहा ही क्या जाय ? किसीके चलनेमें पैरोसे धम धमकी आवाज आती किसी के चलनेमें नहीं आती। किसीके चलनेमें कीड़ी आदि पैरके नीचे आ जानेपर उसका बचाव हो जाता है जबकि किसीके चलनेमें पैरके नीचे कीड़ी जन्तु आनेपर प्रायः मर ही जाते हैं। इसमें सदयभाव और निर्दयभावका भी बहुत कुछ कारण होता है। जो साधु जीवोंकी हिंसा बचाने में आत्मसावधान और निर्मलचित्त रहते हैं उनके ऐसी ऋद्धि प्रगट होती है कि पत्र पुष्प और जल आदि पर गमन करते हुए भी उनकी विराधना नहीं होती। लघिमाऋद्धिके बाद गरिमाऋद्धि बतलाई है जिससे शरीरको बहुत भारी बनाया जा सकता है। जन्मकाल से ही हंराया गया प्रद्युम्नकुमार युवा होकर और विद्याओंको प्राप्त कर जब द्वारकामें आया तो विद्याओंके बलसे ऋद्धियोंसे प्रगट होनेवाले जैसे अद्भुत कार्य दिखाये थे, उनमें एक कार्य यह भी था कि अपने शरीरको ऐसा भारी शरीर बनाकर सत्यभामाके द्वारपर पड़ रहा कि बड़े-बड़े सामन्तोसे भी टससे मस न हुआ। वह तो विद्याबलका काम था। यह ऋद्धिका प्रकाश है।

मनोबली, वचनबली व कायबली ऋद्धिधारी ऋषियोंका स्वस्तिवाचन—मनोबल ऋद्धिसे अंतर्मुहूर्तमे सम्पूर्ण द्वादशाग पाठ चितवन किया जा सकता है और वचनबल ऋद्धि से अंतर्मुहूर्तमे सम्पूर्ण द्वादशागका पाठ कर सकते हैं। कायबल ऋद्धिसे अनेक उपवास आदि होनेपर भी कांति, आवश्यक कार्य आदि शरीरकी विशेष चामत्कारिक बातें होती जा सकती हैं। कोई अन्तर नहीं होता। विषयकषायोसे मनको हटाकर दृष्टि जब ध्रुव चैतन्यमे लगाई जाती है जो कि सारभूत है तब आत्मामे अद्भुत शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है जिन्हे ऋद्धिया कहते हैं। किन्ही किन्ही तपस्वियोंकी साधना इतनी गम्भीर होती है कि ऋद्धि प्राप्त होनेपर भी उनको यह मालूम भी नहीं पड़ पाता कि मुझे ऋद्धि प्रगट हुई है। क्योंकि ध्यान आत्मसाधनामे लगा रहता है। अन्य सबसे उपेक्षित भाव रहता है। जिसने हलुआका स्वाद दिया है उसे उसका वर्णन सुनते हुए बातें सरलतासे गले उतरती जाती हैं, लेकिन जिन्होंने उसका स्वाद नहीं लिया है, वे उसका वर्णन सुनते हुए कहने वालेकी मुहकी तरफ देखते रहते हैं, भीतर उस बातको गले उतारनेकी चेष्टा करते हुए। इसी तरह जिन्होंने अपने स्वरूपको देखा है ऐसे ज्ञानी जीवोको चैतन्यस्वभाव और चैतन्य-शक्ति शीघ्रतासे व्यक्त हो जाती है, जबकि अज्ञानी जीवोको चिरकालके परिश्रमसे भी व्यक्त नहीं हो पाता। तो आपमे (आत्मा) सारभूत चीज क्या है? रागादि पर्याये? नहीं। अनादि अनन्त अहेतुक ध्रुव स्वभाव रूप द्रव्य सार भूत और दृष्टि द्वारा उपादेय है। वह सारभूत तत्त्व सम्यग्ज्ञान द्वारा ही गम्य है उसकी सत्ता तो हमेशा है, लेकिन शुद्धदृष्टि बिन अव्यक्त ही रहता है। दृष्टिकी शुद्धता आने पर वह प्राप्त हुए बिना नहीं रहता और अनेक ऋद्धियाँ भी प्रगट होती जाती हैं, जो कि साधकके लिये गौण होती हैं, उपेक्षणीय होती हैं। यदि उनमे चित्त लुभा जावे तो पूर्ण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेमे रुकावट पड़ती है।

सकामरूपित्वं वशित्वमैश्वर्यं प्राकाम्यमन्तर्द्धिमथाप्तिमाप्ता ।

तथाप्रतीघातगुणप्रधाना स्वस्तिक्रियासु परमर्षयो न ॥

निरीहतामें ही इच्छानुसार रूप बना लेनेकी ऋद्धियोंकी प्राप्ति—इच्छानुसार रूप बना लेनेकी एक जो ऋद्धि है वह निरीहतासे प्राप्त होती है। इच्छाओंका जहा अभाव हो जाता है, वहा ऋद्धिया प्रगट हो जाती हैं। लेकिन ऋषीश्वर उन ऋद्धियोंकी भी इच्छा नहीं करते। वे योगीन्द्र आत्मा और जड़ शरीरके भेदको स्पष्ट जानते रहते हैं, यो तो अविरती भी जड़ और चेतनको भेदरूप अनुभव करता है, लेकिन वह विषयोका त्यागी न होनेसे आत्मक्रियामे असावधान रहता है, जबकि योगी आत्माकी क्रियामे पूर्ण दत्तचित्त रहते हैं। यद्यपि साधु अवस्थामे भी अन्तर्मुहूर्तसे अधिक समय तक आत्मा अपनेमे उपयुक्त नहीं रह पाती तथापि उनका आत्मपुरुषार्थ इतना प्रबल होता है कि प्रमत्त अवस्था भी अन्तर्मुहूर्तसे

अधिक नहीं हो पाती और आत्मा अपनेमे आजाती है। ऐसे योगीन्द्रोमे भी जिनके विशेष निर्मलता होती है उनके ही ऋद्धियोका प्रादुर्भाव होता है। लोक व्यवहारमे भी ऐसा देखा जाता है कि घरका जो व्यक्ति निरीह हो जाता है वह उतना ही आदरणीय बन जाता है। दुःखका कारण इच्छाएँ ही हैं अथवा इच्छाएँ स्वयं दुःख रूप हैं। दुःखका लक्षण आकुलता दिया है और आकुलता इच्छाका ही रूप है, अतः दुःख निवृत्तिके लिये इच्छाओका निरोध करना पड़ेगा। इच्छाओसे होने वाले दुःख उनके अभाव होने पर ही मिटेंगे और इच्छाओका अभाव वस्तुस्वरूपके परिज्ञानसे होता है। तब दुःख निवृत्तिके लिये मूल बात यह है कि वस्तुके सत्यरूपको देखा जाय, अनुभवमे लाया जाय, जडको जड समझा जाय, चेतनको चेतन समझा जाय। जड परमाणुओके स्कन्धोसे जो यह शरीर बना है उसे परमाणुओके रूपमे भी ज्ञानमे अनुभव किया जाय। संयोगी अवस्थामे भी उस महत्त्वको परखा जाय जो कभी नष्ट नहीं होता, असंयोगी और संयोगी दोनों हालतोमे अपने रूपको नहीं छोड़ता। यह अनुभव तब होगा जब संयोगी दृष्टि हटकर असंयोगी एकत्वरूप होगी। संयोगी दृष्टिवाले वस्तुके उस सत्यरूपको देखनेमे असमर्थ रहते हैं वे अनेक तरहकी विडम्बनाओमे पड़े रहते हैं, जिससे उन्हें वस्तुका इस तरह स्वतन्त्ररूप नहीं दीखता। जब वस्तुका स्वतन्त्र रूप दिखने लगता है तब रागकी मदत जाती है, और क्रम क्रमसे अभाव भी हो जाता है।

मूढ़तामें ही कर्तृत्वबुद्धिकी उपज—हम लोग अपने भविष्यकी चिन्तामे पड़े रहते हैं किन्तु एक दृढ़ श्रद्धा हो जाय कि जो होगा सो होगा, होने वाला तो होगा ही, केवल-ज्ञानियोने जिसे बिल्कुल स्पष्ट देख लिया है वही होगा, तब हम उसके विषयमे चिन्ता क्यों करें? कदापि नहीं। निमित्तोकी चिन्ता नहीं करनेसे शांति आयेगी। लोगोको कर्ता कर्मकी बुद्धि पेरती रहती है। मैंने घर बनाया, धन कमाया, शरीरको बड़ा किया, कुटुम्बको पाला, सस्था चलाई, आदि। अभिप्रायमूलक अपनी कर्ता कर्म बुद्धि लाता है, लेकिन यह अभिप्राय भ्रामक है। किसी भी चीजके बनाने बिगाड़ने वाले हम कौन होते हैं? हम एक धूलकणको भी पैदा नहीं कर सकते। समयको भी आगे पीछे नहीं कर सकते। वस्तु स्वतन्त्र है, इसका मोटा मतलब है कि एक वस्तु दूसरेका कर्ता नहीं है और कर्म भी नहीं है। सब पदार्थ अपनी-अपनी पर्यायसे परिणाम रहे हैं। उन्हें बनाने और बिगाड़नेका हम केवल विकल्प कर सकते हैं, पाप और पुण्य कर सकते हैं, किसीको बना बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि जगतके सारे पदार्थ अपने आपमे परिणामन कर रहे हैं। हम अपनी चेष्टा अपनी कषायसे कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं कर रहे। आप अपने आपमे विवेक करके कुछ ज्ञान कर लें। किसीको कोई सम्यक्त्व चारित्र्य या कषाय आदि नहीं देता।

संयोगीदृष्टि व एकत्वदृष्टिके परिणाम—समवधारणमे वा जिनालयमे भगवानकी

शांतमुद्राको देखकर अपने आप शान्ति लाते हैं उनसे कुछ नहीं मिलता, वे कुछ नहीं देते । लेकिन सयोगी दृष्टि वाले मोही जीवको परके सम्बन्धोमे ऐसा लगता है—यह चीज हमारी ही है । तब दुखी कौन होता है ? वही मोही जीव । परिणामोमे जो मोह बसाया वही दुखका कारण है । जबूस्वामीको देखो ! जबूस्वामीको उनके घरवालोंने, स्त्रियोने और दूसरे मित्रोने कैसा समझाया मनाया कि अभी आप दीक्षा न ले, किन्तु उनके मनमे उनकी एक न भाई, क्योंकि उनकी दृष्टि अपने एक शुद्ध तत्त्वपर स्थित हो रही थी । जब पदार्थ स्वतन्त्र आने लगते हैं, और आत्मा अपने स्वतन्त्र रूपमे स्थित रहने के लिये तैयार हो जाता है तब उसे दुनिया की कोई दूसरी बात नहीं रुचती, लेकिन जिसे ऐसी समझ नहीं आई, चाहे वह ५० लाखका ही धनी क्यों न हो ? इतना ही क्यों ? राजा महाराजा सम्राट चक्रवर्ती और इन्द्र ही क्यों न हो, मोहके कारण वह दुखी ही रहेगा । अनाकुलता जब सुखका कारण है, तब आकुलता दुखका ही कारण है । माँ अपने बच्चेको किसी अनिष्ट वा दुखकारी प्रसंगमे गाली देती, और कहती 'मर जा' सो ऐसा वह अपनी मूर्च्छा वा कषायसे कहती है । उसके दुखको सहन नहीं कर सकती । तब इस तरहकी कषाय प्रवृत्ति करती है । कोई माँ अपने विषयकषायमे बाधक होने से भी पुत्रको बुरा भला कहती होगी वह भी मोहके कारण पैदा हुई कषायका एक कर्म है जो कि दुखकारी कारण है । उस दुखको सहन नहीं कर सकती जिससे कि उस तरहके कषायपूर्ण उद्गार प्रगट किया करती है । प्रत्येक जीवोकी मोहके कारण ऐसी ही दुखकी अवस्था हो रही है । मोहकी बड़ी विडम्बना है ।

मोहभावका एक नग्न चित्रण—सुकौशलकी माँ के मोहभावोपर विचार करो । सुकौशलके पिता कीर्तिधरको जब शिक्षा देनेके भाव हुए तब मन्त्री आदियोके इस शर्तपर कुछ समयके लिये दीक्षा लेना स्थगित रखा कि जब पुत्रका जन्म होनेकी खबर सुन लेंगे तब दीक्षा ले लेंगे । सुकौशल पुत्रका जन्म होनेपर भी मन्त्री आदि तथा सुकौशलकी माँ ने जहाँ तक और जब तक बने इस बातको गोप्य रखनेका ही उपाय किया ताकि महाराज जब तक बन सके गृहस्थाश्रम न छोड़ें । लेकिन जब उन्हें दीक्षा लेनेका सच्चा टाइम आया तब निमित्त वैसा मिल ही गया । वस्त्र धोनेवाली दासी अनुचरी व सुननेवाले ब्राह्मणके निमित्तसे अपने पुत्रजन्मके समाचार मालूम पड़ गये और वे तत्काल बनमे जा दीक्षित हो गये । रानी को इस वियोगका बहुत दुख हुआ । लेकिन सुकौशल पुत्रमे अपना मन बहलाने लगी । सुकौशलके बारेमे निमित्त जानीने यह बतलाया कि जब वह दिगंबर साधुके दर्शन करेगा तभी दीक्षित हो जायेगा । माताने इसका पूरा इंतजाम कर दिया कि महलमे किसी साधुका प्रवेश न हो । एक दिन वही कीर्तिधर मुनि चर्याके लिये उसी नगरीमे आये और सयोगकी बात

कि वे पहिलेके अपने ही महलमे भिक्षाके निमित्त प्राङ्गण तक प्रवेश कर गये । पूर्व अवस्था की स्त्री सुकौशलकी माँ को अपने पतिदेवके आनेका हर्ष नहीं हुआ, उनके उस उच्च पदके प्रति उसका आदर भाव जागृत नहीं हुआ । इतना ही नहीं वह साधारण शिष्टाचार और विनयको भी भूल गई और मोहमे मत्त विवेकमे अधी और पुत्रके दीक्षा लेनेका अवसर उपस्थित न हो जाय, इस आशङ्कासे विह्वल हो योगिराजको गालियोंका प्रहार करने लगी । मोहके कारण उसकी धृष्टता चरम सीमापर पहुच गई । जिस योगीको इन्द्र और धरणिन्द्र पूजते हैं जिन्हे ससारके स्वार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है, जिन्होंने आशाओंको पीछे धकेल दिया है ऐसे मुनिराज और जो कि दीक्षा लेनेके पूर्व उसके प्रिय पतिदेव थे, जिनके लिए दीक्षा नहीं लेकर घरमे ही रहनेके लिये अनेक षड्यंत्र रचे थे वे ही पुरुष निर्दोष अयाचकवृत्तिसे घरमे पधारे और स्त्री उन्हें देखकर प्रसन्न न हो, भुभलाहटमे आवे, अपशब्द कहे यह सब क्या है ? मोह भावोंकी महिमा है । अन्तमे जो होनेवाला था वह तो हुआ ही, कालांतरमे सुकौशल दीक्षित हो बन चले गये । सुकौशल की माँ ने मरकर शेरनीकी पर्याय पाई, और उसी जगल मे पैदा हुई जहाँ कि सुकौशल ध्यान लगाते थे । एक दिन ध्यानस्थ सुकौशलको शेरनीने देखा और पूर्वभवके मोहसे उत्पन्न होनेवाली द्वेष कषायसे उनके ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि जहाँ जितना अधिक मोह होता है वहाँ उतना ही अधिक द्वेष भी हो जाता है । पर्याय जन्म स्वाभाविक क्रूरताके साथ पूर्वभवके अपने पुत्र सुकौशलको उसने विदीर्ण किया और भक्षण किया । संसारका यह नग्न चित्र है जिसने अपने शरीराशसे गर्भ मे पुष्ट किया, जन्म होने पर अत्यन्त गाढ़ अनुरागपूर्वक पाला पोषा, अपने दूधसे उसका खून माँस तैयार किया, आज उसे ही क्रूरतापूर्वक भक्षण कर रही है । हाय रे ससारका चरित्र । ऐसा विलक्षण वीभत्स चित्र उपस्थित करने पर भी मोही प्राणी तुझसे विरक्त नहीं होते, धिक्कार है उनकी पर्याय बुद्धिको ।

आत्महितकी ओर दृष्टि होनेमें आत्मप्रगति—उधर सुकौशल योगीका विचार करने पर दूसरे पक्षकी बात मिलती है कि इतना घोर उत्सर्ग आने पर भी उनको अपने तनकी सुध भी नहीं आई जिससे न शरीर भक्षणका दुःख आया और न शेरनी पर रोष हुआ । ऐसी ध्यानकी ऊँची अवस्था आनेपर तत्काल ही उन्हें केवलज्ञान ऋद्धि प्राप्त हुई, शरीरपातके ही साथ सारे कर्मोंका निपात हुआ । सुकौशल मुनि सिद्ध परमात्मा बन गये । पश्चात् माके जीव शेरनीको भी उद्बोध हुआ और उसे वस्तुस्वरूपकी पहिचान हुई । तब क्षणभरमे ही उसकी भी अवस्था बदल गई । अब वह पुत्रभक्षण करने वाली क्रूर शेरनी न रही, अन्तरात्मा व्रती बन गई । सारी क्रियाओंमे भोजन और पानको छोड़ संन्यासमे स्थित हो गई और आयुके अन्तमे स्वर्गमे पैदा हुई । भावोंके दो पहलू और तत्काल ही उनके भिन्न-भिन्न

विलक्षण अच्छे और बुरे फल इस कथानकसे बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। इस समय भी यदि कोई पूर्व भावोको बताने वाला ज्ञानी योगी होता तो भावोके ऐसे विलक्षण रूप और उनका फल देखने सुननेको मिलता। फिर भी यदि हम अपनी समझको सही दिशामे लाना चाहे तो पद-पदपर इससे मिलते जुलते प्रसंग हमारी आँख खोलनेके लिये काफी मिलेगे। ना सही पर-भवकी बात इस भवकी ही बहुत-सी घटनाएँ मोह की तुच्छता और विवेककी महानताको बतलाने वाली पर्याय मिलेगी। ससारकी इस विलक्षणताको देख परिणामोको निर्मल करो। वह निर्मलता आयेगी कैसे? स्वरूपकी ओर दृष्टि करनेसे, शुद्ध स्वरूपका ध्यान करने से।

बाह्य पदार्थोंको असार जानकर उनकी उपेक्षा करके स्वोन्मुख होनेकी प्रेरणा — भाई अपने पुत्र धन और गृह शरीर और इनके विषयका ध्यान करनेसे वह निर्मलता न आयेगी। वह आयेगी अपनेसे भिन्न सबको भूलनेसे। सुध्यानकी सिद्धिके लिये प्रारम्भमे ध्यान करते हुए जो भी बाह्य पदार्थ उपयोगमे आवें उन्हें हटाते जाओ, उन्हें अपने स्थानपर अपनी हालतमे रहने देनेका जैसे कि वे रहते हैं भाव रखते हुए उनसे उपेक्षा करते जाओ। इस तरह समस्त बाह्य पदार्थोंसे मोह हटाले तो वह निर्मलता अवश्य आयेगी। प्राणीको शरीर से मोह अधिक होता है परन्तु भैया। यह जड और सयोग वियोगके दुख, रोग शोकके दुख प्रत्यक्ष दिखाने वाला, नव द्वारोंसे घृणित मलको बहाने वाला मलोसे बना स्पष्ट दीख रहा है इससे क्यों प्रीति लगाना चाहिये? क्या कुछ दिनोंके लिये सयोग हो गया इसलिये? नहीं, यह सयोग तुम्हारे दुखके लिए है। शरीरका सयोग न हो तो सारे दुखोका अंत हो जाय, लेकिन यह-शरीर ही है जो दुखका निमित्त होता है। और दुख देनेकी परम्पराको जारी रखनेके हेतु है। संयोग करके भी वियोगकी अनिवार्यता नहीं छोड़ता। क्या इसमे बनी इन्द्रियोसे सुख मिलता है इसलिये इससे प्रीति करना चाहिये? नहीं इन्द्रियोके द्वारा पैदा होने वाली इच्छाएँ तेरे दुखको बढ़ाने वाली ही होती है। यदि इन्द्रियाँ न हो तो आत्मा अपने स्वाभाविक अतुल अक्षय सुखका उपयोग करे, क्योंकि सुख इन्द्रियोमे नहीं भरा है। वह तो आत्मामे है। आत्माके स्वभावमे सुख गुण हमेशासे मौजूद है और कभी भी नष्ट न होगा। शरीरसे प्रेम करने का कोई उचित हेतु नहीं हो सकता, सिवा अपनी मूर्छा भावके। अतः ऐसी मूर्छाका शीघ्रतासे परिहार करो। दुखसे पिंड छुड़ानेके लिये मूर्छाका परिहार करना ही पड़ेगा। सुखी तभी होओगे। इसके विपरीत जो प्रबन्ध कर सकते हो वह सब उल्टा ही है। ससारके कर्मोंको छोड़ नहीं सकते तो उदासीनता अपनी बनी रहने दो और फिर उनमे उपादेय बुद्धिको न रखो। भ्रमण करते करते, दुख उठाते उठाते अथवा उपदेश सुनते सुनते बहुत समय बीत चुका, अब समय अल्पपर्यायका थोड़ा

रह गया है, चेत जाना चाहिये ।

शेष नरजीवनका सदुपयोग कर लेनेकी प्रेरणामें एक दृष्टान्त—एक बार एक नट नटनी एक कंजूस राजाके दरबारमे खेल दिखाने आये । नट ढोलक बजाता था और नटनी नृत्य आदि करती थी । बहुत समय बीत गया साभ होनेको आई लेकिन न राजाने, न दरबारके किसी अन्य व्यक्तिने उन्हे पुरस्कार दिया । तब नटनी कवितामे कहती है कि — पुरस्कार मिलनेकी तो कोई आशा नही दीखती, पैर थक गये है, ढोलक धीरे धीरे बजाओ अब जल्दी पैर नही उठने । तब नट कहता है—बहुत गई थोरी रही, थोरी हू तो जात । मत चूके ऐ नर्तकी, फल मिलनेकी बात । अर्थात्—बहुत बीत चुकी है थोड़ी रह गई और उस थोड़ीसी भी समयकी घड़ी बीतती जा रही है । अब इस थोड़ेसे भी बीतने वाले समयमे ही फल मिलने वाला है । हताश मत हो, निराश होकर भूल मत कर । इस गम्भीर और हृदयके कपाट खोल देने वाले रहस्य वाक्यको सुनकर राजपुत्र ने १ लाख रुपयेका हार, राजपुत्री ने लाख रुपयेके गहने और सन्यासी ने बहुमूल्य दुशाला नटको पुरस्कारमे दे दिया । राजाने क्रमसे इनके इतना भारी पुरस्कार देनेका कारण पूछा, क्योंकि जिसके दान देनेका स्वभाव नही होता वह दूसरोको देते देख उसे दाता कुछ मूर्खसा मालूम पडने लगता है कि क्यो व्यर्थमे यह द्रव्य लुटा रहा है । इसका मगज ठिकाने नही है । हाँ तो राजपुत्र ने कहा—महाराज आप तो वृद्ध हो गये फिर भी राजसिंहासनका मोह आपका नही छूटता । तब मैंने विचार कर लिया था कि आपको मरवाकर मैं सिंहासनपर बँठू गा, लेकिन नटकी बात सुनकर समझ आई कि आपकी वृद्ध अवस्था है, थोडे दिनोमे आपकी मृत्यु होने ही वाली है क्यो पितासे विद्रोह कर कलक का भोगी बनू, पीछे तो मुझे राजा बनना ही है । इस समझकी खुशीमे मैंने लाख रुपयेका पुरस्कार दे दिया तो क्या बड़ी बात हुई ? आपकी जान लाखो रुपये की बची और आपका तथा मेरा जो अपयश बचा वह अलग । राजपुत्रीसे पूछने पर उसने बताया कि —मेरा प्रेम मन्त्री पुत्र पर है, किन्तु आप उससे मेरा विवाह करना नही चाहते, मेरी अवस्था बड़ी हो गई है, तब विचार आया था कि कल आपको विष देकर मार डालेंगे, फिर भाई तो हमारे अनुकूल ही है और वह मेरा विवाह मेरी इच्छानुसार कर देगा । लेकिन नटकी बात सुन कर मुझे भी समझ आई कि आपकी आयु ही कितनी है, पीछे तो इच्छानुकूल विवाह होवेगा ही । ऐसी अमूल्य शिक्षाके उपलक्षमे मैंने अपना गहना पुरस्कारमे दे दिया । सन्यासी बोला, राजन ! मैं दीर्घकालसे तपस्या कर रहा हू । कितना भारी परिग्रह मेरे पास है, और मेरी आयु पूरी होनेको आई । नटकी बात सुन विवेक आया कि अब मुझे इस बहुपरिग्रहसे मतलब नही, अल्प परिग्रह सादा रहन सहन, खान पान करके ही अन्तिम जीवन बिताऊँगा । अतः शरीरपर मौजूद वेशकीमती चादर

पुरस्कारमे दे दिया । राजाकी आँखें खुली और राजपुत्रको सिंहासनपर आरुढकर पुत्रीका विवाह उसकी इच्छानुकूल कर आप विन्त हो साधु बन गया ।

शेष नरजीवनमें धर्मसाधना कर लेनेका अनुरोध—नटके द्वारा कही जानेवाली उक्ति को सब अपने ऊपर घटावे । आयुका भरोसा नहीं है । और जो वृद्ध हो गये हैं उनका तो अब इस पर्यायका अल्पकाल ही रह गया है । अब तो धर्मध्यानमे दृढतासे लग जाना चाहिये । मनुष्य भवको यो ही पूरा न कर देना चाहिये । जो मूर्च्छासे रहित परिग्रह रहित धर्म ध्यानमे समयका उपयोग करते हैं, उनके आत्मिक शक्तिका विशेष विकास होता है, जो ऋद्धिके नामसे कहा जाता है । जो लौकिक जनोको चमत्कार दिखाने वाली चीज है, वह चमत्कार भीतरसे ही पैदा होता है, बाहिरके पुरुषार्थसे नहीं ।

सकामरूपित्व, वशित्व, ईशत्व व प्राकाम्य ऋद्धिधारी ऋषियोंका स्तवन—ईशत्व-ऋद्धिसे साधुका प्रभुत्व प्रगट होता है । इन्द्रादिक सभी जीव उन्हें शीश नम्राते हैं । सकाम-रूपित्वऋद्धि प्रकट हो जानेसे साधु मनचाहा सुन्दर रूप बना सकते हैं । वशित्वऋद्धि प्रगट होनेसे मुनिको जो देखता है वह उनके अनुकूल हो जाता है, उनके वश हो जाता है अथवा आत्माका बल ऐसा बढ़ जाता है कि इन्द्रियाँ वशमे ही रहती हैं, किञ्चित् भी अपना असर नहीं दिखा पाती । प्राकाम्यऋद्धिसे अनेक प्रकार शरीर बना लेते हैं । वे पृथ्वी में धस सकते हैं, पृथ्वीमें जलावगाहकी तरह चुभकी ले सकते हैं । इस तरह अनेक प्राकाम्य वे मुनीश्वर कर सकते हैं, ऐसे ऋद्धिश्वर हमारा कल्याण करे ।

इच्छाके रहते हुए ऋद्धि सिद्धिकी असंभवता—यह बात विलक्षणसी है कि जो चाहता है उसे नहीं मिलता और जो नहीं चाहते हैं उन्हें मिलता है । अच्छा मिल जानेपर भी क्या होता ? क्योंकि मिलनेपर वैराग्य रहता है । एक कहावत है कि—जब दाँत थे तब चना नहीं थे, और जब चना है तब दाँत नहीं हैं । अर्थात् जब विषय भोगके योग्य शरीर था तब तो धन आदिका संयोग नहीं हुआ, जब वह हुआ तो शरीर वा पुत्रादिकी अनुकूलता नहीं रही । यही हालत संसारकी है । दोनों बातोंका मेल बहुत कम बैठता है । यदि मेल नहीं बैठता है तो मत बैठने दो । ज्ञानानन्दके पुंज आत्मामे उपयोग लगाओ । इसके लिये किस चीजकी कमी है ? क्या बाहिरी बाधा है ? वह तो हमारी ही चीज है, हमारे ही आधीन है, बाहिरी लगावकी तो आवश्यकता ही नहीं है । और व्यर्थ ही जो लगाव लगा रखा है वस्तुतः उसे ही हटाना है । दुख भेटनेके लिए यही रास्ता है इसे ही स्वीकार करके इस पर चलनेका उद्यम करना है । ससारका काम किया, धन यश और नाम कमाया तो क्या हुआ, आखिर उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा । यश और नाम भी तो हमेशा किसीका नहीं रहता ।

हुछकी चाहमें अतुल निधिका विलोप—ऐसे धनी और यशस्वी वनो जो अक्षय हो,

अव्याबाध और अनत हों। ऐसा चैतन्य धन अपने भीतर ही मिलेगा, लेकिन उसकी अपेक्षा करनेसे वह नहीं मिलेगा। उसकी सतत दृष्टि अपेक्षा रखने से वह प्राप्त होगा। अन्य कुछ की चाह नहीं रहना चाहिये। एक नाईने सेठकी हजामत बनाई। सेठने कहा हम तुम्हे कुछ देगे, लेकिन सेठके मनमें आई कि पूरी मजदूरी न देना पड़े तो अच्छा हो और नाईके मनमें आई कि अधिक माँगू तो अच्छा। हजामत बना चुकने पर सेठने चार आने दिये। नाई बोला—हम तो कुछ लेगे। १) दिया। नाईने कहा—कुछ लेंगे। अशरफी दी, हम तो कुछ लेंगे। अन्तमें सेठने कहा फिर देंगे, कुछ अभी हमें भूख लगी है सामने अलमारीमें दूधका गिलास रखा है उसे उठा देना। वह लाया जो देखा तो बोल उठा कि इसमें तो कुछ पड़ा है। सेठ बोला तो जो कुछ पड़ा है वह तू ले ले। देखा तो कोयला था। मतलब यह है कि मगता मत बनो। जो कुछ मागता है उसे कुछ नहीं मिलता। निरीह बनो। निरीह बननेके लिये स्वरूपकी सावधानीमें लगे। ऐसी सावधानी करने पर ऋद्धियाँ प्रगट होगी, लेकिन उनकी अभिलाषा तुम्हें न होगी।

अन्तर्ध्यान व आप्ति ऋद्धिधारी ऋपियोंका स्तवन—अन्तर्ध्यानऋद्धिसे शरीर ऐसा बना सकते हैं जिससे शरीर दूसरेको देखे ही ना अथवा देखते देखते अन्तर्ध्यान हो जाते हैं। अमूर्त आत्माके ध्यानसे शरीरको भी अन्तर्ध्यान करनेकी शक्ति प्रगट हो जाती है। जिस स्वभावकी उपासनासे ऐसा चमत्कार हो जाता है वह उपास्य आत्मदेव कैसा अलौकिक है इस बात पर ध्यान देना चाहिये। श्री वादिराज आचार्यने कहा है—इन्द्र सेवा तव सुकुरुता किं तथा श्लाघनं ते। तस्यैवेयं भवलयंकरी श्लाघतामातिनोति ॥ आदि। हे भगवन्! आपकी सेवा इन्द्र करते हैं इससे आपकी महत्ता नहीं है, प्रशसनीय बात तो यह है कि आपकी सेवासे इन्द्रका ससारोच्छेद हो जाता है। जिस चैतन्यस्वभावकी आराधनासे ऋद्धि प्राप्त हो जाती है वह कितनी महत्त्वपूर्ण और लौकिक जनोके लिये अद्भुत वस्तु है। हमें आश्चर्य हो सकता है कि दिवालमें से शरीर कैसे निकल जाता होगा, किन्तु यह आश्चर्यकी बात नहीं है। औदारिक वर्गणाओंका ऐसा सूक्ष्म परिणामन हो जाता है कि वह मेरुको भी भेदकर गमन कर जाता है। आप्तिऋद्धिके प्रतापसे योगीश्वर एक स्थानमें स्थित होते हुए मेरु पर्वत, सूर्य, चन्द्र आदि इष्ट स्थानका स्पर्श कर लेते हैं। सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदिको अगुलि पर रख सकते हैं।

अप्रतीघात ऋद्धिधारी ऋपियोंका अभिवादन—जिस ऋद्धिके प्रभावसे शरीरद्वारा किसी जीवको बाधा न हो अथवा दूसरे जीवों या पदार्थोंसे ऋद्धिधारीको कोई बाधा न हो उसे अप्रतीघात ऋद्धि कहते हैं। प्रतिघात बाधाको कहते हैं। किसीको भी बाधा है तो विकल्पोंसे है, स्वभावसे नहीं। विवत्प रूप प्रतिघातके न होनेसे पर और आत्मस्वरूपकी

एकाग्र स्थिरता होने पर ही अप्रतिघात ऋद्धि प्रकट होती है। वस्तुतः प्रतीघात मात्र विकल्प ही है। जब अंतरंग प्रतीघात नहीं है तो तपस्वीके ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि बाह्य प्रतीघात भी नहीं होता। योगीश्वर मेरु पर्वत आदिके अन्दर चले जावें तब भी उन्हें रुकावट नहीं होती है। स्वहित चाहने वाले बन्धुको विकल्प प्रतीघात मिटा लेना चाहिये, विकल्प ही महान् प्रतीघात है।

विकल्पकी परेशानीका एक दृष्टान्त—एक सेठ धन कमानेको विदेश गये, उसी समय उनके घर पुत्रका जन्म हुआ। परदेशमें सेठ जी ने १४ वर्ष निकाल दिये। अब उनको घर आनेकी चिंता हुई और घरके लिये चल दिये। उधर घर पर उनका पुत्र १४ वर्षका हो गया था, माँ ने पुत्रसे कहा—बेटा तेरे पिता जी १४ वर्षसे (तेरे जन्म कालसे ही) विदेश गये हुये हैं, वे स्वयं अभी तक नहीं लौटे, तू जाकर लिवा ला। वह इधरसे चला, रास्तेमें एक जगह धर्मशालामें ठहरे लेकिन पुत्र और पिता दोनों एक दूसरेसे अपरिचित थे, जिससे एक दूसरेको पहिचान न सके। पुत्रको पेटमें दर्द उठा, वह जोर-जोरसे चिल्लाने लगा, पास में ठहरे हुये पिता जी ने धर्मशालाके मैनेजरको कहा कि मैंने १०) इनामका दिया है, इस लडके को हटाओ। खैर, ५ मिनटमें लडका मर गया। सेठके पास पेट दर्दकी अच्छी दवा भी थी, परन्तु सेठका तो वह शत्रु हो रहा था। दूसरे दिन सेठ घरको रवाना हुए। घर आकर स्त्रीसे मालूम हुआ कि पुत्र मुझे लेने गया है, तब वह पीछे उसे खोजने निकले और जब उसी जगह पहुंचे जहाँ दोनों अपरिचित हालतमें ठहरे हुये थे, तब धर्मशालाके मैनेजरसे अपने पुत्रके बाहिर निकलनेकी बात कही और उसका नाम ठाम बतलाया। मैनेजरने कहा एक लडका अमुक समयमें यहाँ आया था, उसको जोरसे पेटमें दर्द उठा जिससे वह मर गया। सेठको पुत्रके मरने का नाम सुनते ही मूर्छा आ गई। पहिले जब मिले थे तब अपने-पनका भाव नहीं होने में उसके दुःखमें भी सेठजी के संवेदनाके भाव नहीं हुए, किन्तु आज पुत्रत्वका मोह है जो उनकी आत्माको व्याकुल करने लगा, परेशान करने लगा।

दुःखकी कृत्रिमता व चारनधिक सुखकी सहजता—दुःख बनाया जाता है और सुख को बनाना नहीं पड़ता, वह तो अपने आप होता है। इन्द्रियसुखको भी बनानेकी चेष्टा की जाती है, यदि बाह्य इन दुःख सुखोंको नहीं बनाया जाय तो जीवकी स्वाभाविक हालत सुखकी रहे, क्योंकि वह तो कृत्रिम नहीं है परकी अपेक्षासे नहीं है। लेकिन इस भेदका पता नहीं होनेसे सच्चे सुखसे दूर रहकर, सुखाभासकी चाहमें भटकता रहता है। तो भाई जब तक भ्रमबुद्धि न हटे, अपनी स्वतन्त्र सत्ताको न जाने, मोहको न छोड़े तब तक दुःख ही रहता है। हैरानी की बात यह है कि इन्द्रिय सुख भी अपनेसे ही भोग रहे हैं लेकिन स्त्रीसे पुत्रसे और भोजन आदिसे सुख होना मान रहे हैं। तो इस अमसे स्त्री पुत्रादिमें अति आसक्ति

करे, भोजन अधिक खा जाय तो दुख बढेगा ही । अधिक सुखके लिये विवल्प किया और हो गया उल्टा, अधिक दुखका कारण ।

सर्वत्र अपने ही सुखका संवेदन—एक लडका गरीबी निकालनेके लिए पुआके यहा पहुंचा । उसने पूछा भैया भोजनमे क्या बनावे ? लडकेने कहा जो चाहे, भैया नहानेको बाहिर गये, पुआने उसका कपडा गिरवी रख और उस दामका घी शक्कर आदि खरीद अच्छे २ मिष्ठान्न बनाये, लडका जब जीमने बैठा और तरह-तरहके मिष्ठान्न परोसे गये तब खाते हुए मिष्ठान्नोकी तारीफ करता गया । पुआ भी कहती जाती थी कि तुम्हारा ही माल तुम खा रहे हो । लडका समझता था कि यह अतिप्रेमके भावमे ऐसा कह रही है । लेकिन जब भोजन कर चुकने पर यथास्थान कपडे न मिले, और पुआसे पूछा तब उसने बताया कि गिरवी रख उसीके पैसेसे यह उत्तम भोजन तैयार किया गया है, इसीलिये तो मैं कहती थी कि तुम्हारा ही माल तुम खा रहे हो । जीव तो अपने आपसे ही सुखी है लेकिन मानता है पर मे । क्योंकि भ्रमसे परका अवलबन भी जो लिया जाता है उसीसे आगेका भ्रम पुष्ट होता है ।

अन्तस्तत्त्वकी उपलब्धि की उपादेयता—धन कमाना कठिन है किन्तु धर्म कमाना सरल है, उसमे किसीकी अपेक्षा नहीं करनी पडती, बाधा नहीं आती, जैसा कि अपना ज्ञानानन्दमय आत्मा है उसपर ध्यान दिया कि धर्म हुआ । बाधा देनेके लिये वहाँ तक किसी भी परपदार्थकी पहुच नहीं है । धन कमानेमे अनेक पराधीनताएँ हैं, कई बाधक कारण उपस्थित होते हैं । किन्तु भ्रमसे जो सरल है वह कठिन दीखता और जो कठिन है वह सरल दीखता है । मोहका माहात्म्य ऐसा ही है । उससे दृष्टि बाह्य हो जाती है नहीं तो कौन किसे धर्म करवाता, पुण्य वा पाप करवाता, सुख व दुख देता ? किसीपर दया आई और उसका दुख दूर कर दिया, तो हमने तो अपने विवल्पोकी प्रतिक्रिया ही की । उसके प्रति जो वेदना हुई थी उस वेदनाको मेटनेका ही उपाय किया । हमने उसका दुख दूर किया, यह जो कहा जाता है यह लोकव्यवहारकी भाषासे कहा जाता है, भाव उसका वैसा नहीं है अथवा वस्तुस्थिति वैसी नहीं है । तो किसीका भी जो भी प्रयत्न होता है वह अपनी शक्तिके लिये होता है । रागकी भाषामे कहा जाता है कि हम आपके सुखमे सुखी और दुखमे दुखी है, लेकिन जब बिगाड हो जावे तब एक दूसरेकी सूरत भी नहीं सुहाती । यथार्थ बात यह है कि ससारके सब पदार्थ स्वतन्त्र हैं, अपनेमे परिणाम रहे हैं, कोई किसी का शरण नहीं है, परपदार्थको या परपदार्थके सयोगको अपना मान बैठे हैं, यह मिथ्यात्व है । मिथ्यात्वसे कोई कुछ और कोई कुछ पर्यायरूप अपनेको मान बैठे हैं और नाना तरह की कल्पनाएँ करते हैं और दुखी होते हैं । चेतन वस्तुके स्वभावमे, चैतन्य जातिके सिवा न

कोई जाति है और न कोई सम्प्रदाय, न कोई गरीब है और न कोई धनी, न कोई पुरुष है और न कोई स्त्री ।

पर्यायबुद्धि न होनेमें सिद्धि—रूडकीमे जैनियोसे अजैनोकी संख्या सभामे दूनी रहती थी । वहाँ एक अजैन महिलाने प्रश्न किया कि हम भाग्यसे स्त्री हुए हैं, हमारा उद्धार कैसे हो ? मैंने उत्तर दिया कि तुम अपनेको स्त्री न मानो । सो कैसे ? आत्मा न स्त्री है और न पुरुष, वह तो ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्तिका पुंज अमूर्त है । तो चैतन्य स्वभाव वाले उस अमूर्त आत्मद्रव्यको देखो । आजसे अपनेको ऐसा देखनेका अभ्यास करो । इस बातसे उस महिलाको भीतर बहुत सन्तोष हुआ, और भारी निर्मलता व्यक्त की । चेतन स्वभावकी परख करके जब उसका अनुभव आने लगता है तब पहिले विकल्पोका निषेध हो जाता है और वह अपने आप हो जाता है । आत्मा अपने स्वरूपको जानकर जब अपनेमे ठहर गई तब निम्न दशाके विकल्प स्वयं मिट गये । यदि अपनेको पुरुष और स्त्री आदि पर्यायरूप ही देखते रहे तो ससारका भ्रम न मिटेगा । नेकिन जो स्वभावमे रम जाते हैं उनके अनेक ऋद्धियाँ प्रगट हो जाती हैं । प्रतिघात रहित आत्माकी आराधनासे ऐसी आत्म-शक्ति प्रगट होती है कि जिससे शरीरको भी अप्रतिघात रूप बनाया जा सकता है, औदारिक शरीर होकर भी वह मेरुके आरपार सरलतासे शीघ्रतापूर्वक जा सकता है । स्थूल शरीरका सूक्ष्म रूपसे परिणामन करना यह आत्माके द्वारा नहीं हुआ, किन्तु वह सूक्ष्म परिणाम स्वयं उस स्थूलस्कंधसे सूक्ष्मरूप उसीका ऋद्धिधारी आत्माके निमित्तसे हुआ ।

प्रभुभक्तिमें अन्तस्तत्त्वकी उपासनाका संदर्शन—ऐसे आत्मरत योगीन्द्र जो कि उक्त ऋद्धियोके धनी हैं वे हमारा कल्याण करें । पूजक ऐसे भक्ति रूप भाव प्रगट करता है । फिर भी अन्तरगमे भगवानकी उस वाणीकी प्रतीति होती है कि कल्याण हमारेसे ही होगा । क्योंकि उसे भगवानकी दिव्यध्वनिमें जो कहा गया है उसका भरोसा होता है । भगवानकी दिव्य ध्यनिमे यह कहा जाता है कि जब समस्त विकल्पोको छोड़ चैतन्यकी अभेद उपासना करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा । भगवान द्रव्योको अपने शरणमे आनेकी बात नहीं करते जैसा कि अन्य पौराणिक ग्रन्थोमे देवताओकी ओरसे भक्तको अपनी शरणमे आनेकी बात कही जाती है । वीतराग जिनेन्द्रने तो यही कहा कि रागमात्र संसारका कारण है । मेरे प्रति भी जो राग है उसे छोड़ने पर ही मुक्ति मिलेगी । वे अपनी भक्ति करानेका उपदेश कदापि नहीं देते । क्योंकि अपनी भक्ति करानेके भाव तो देवत्वसे रहित अति जघन्य भाव है, ऐसे भाव तो रागी देवोमे ही हो सकते हैं । वीतराग देवके तो रागके सूक्ष्मतम अंशो का भी अभाव हो जाता है, जिनेन्द्र आशिक वीतरागी नहीं होते, सर्वांश या कहिये पूर्ण वीतरागी होते हैं । जिस देवका ऐसा दिव्य उपदेश है और जो स्वयं तद्रूप बन गया,

भवतका उसके प्रति वितना अनुराग होगा ? सो सोचे ।

विषयरागवश उत्तम अवसरसे लाभ न उठा पानेकी मूढ़ता—ऐसी जिनेन्द्र वाणीको पाकर चेतना चाहिये । कोई राजा का एक मित्र गरीबीमें आ गया, उसने राजासे मददको कहा । राजाने स्वीकारता दे दी, और रत्नोंके कमरेमें २ घंटे तक जो लिया जा सके लेनेकी आज्ञा मिली । वह नियत समय पर रत्नोंके कमरेमें गया, वहाँ कई ऐसे विचित्र खिलौने रखे थे कि वह व्यक्ति उनको देखनेमें दत्ताचित्त हो गया, उसने पहिले सोचा था कि २ घंटे का समय तो बहुत बड़ा समय है, रत्नोंको ले जानेमें कितना समय लगेगा ? इस बातके फेरमें उसने २ घंटोका समय पूरा कर दिया और खाली हाथ वापिस आना पड़ा । उसको २ घण्टेका समय सोनेके कमरेमें से इच्छित सोना लेनेकी आज्ञा मिली । वह उसमें घुसा तो हाथी, सिंह आदि विविध मोहक वाहनको देख उसमें लुभा गया और उनको देखनेमें ही २ घंटे पूरे कर दिये और खाली हाथ कमरेसे बाहर हो जाना पड़ा । तीसरी बार चाँदीके कमरेमें से चाँदी लेनेके लिये २ घण्टेका समय मिला । उसमें विषयभोगकी अनेक सामग्रियाँ थी और अनेक चित्र सुगंधित पदार्थ और ऐसी अनेक लुभावनी चीजे थी । अबकी बार उसमें लुभा गया और उन्हींमें २ घंटे पूरे कर खाली हाथ वापिस आ गया । चौथी बार २ घण्टे तांबे के कमरेके लिये दिये गये । वहाँ सोने बैठने और आराम करनेकी अनेक कोमल शय्या पलंग आदि थे । अबकी बार उसने कोमल शय्यामें आराम करते हुए सोकर २ घंटे पूरे कर दिये और खाली हाथ वापिस आया । आगे राजाने किसी प्रकारकी सहायता देने से इकार कर दिया कि समय रहते जब तुममें वस्तुग्रहण करनेकी योग्यता ही नहीं है तो हम क्या करे ? हमने तो ४ बार अवसर दिया, लेकिन तुम उससे लाभ न उठा सके, इसमें हमारा नहीं तुम्हारा ही दोष है । इसी तरह हमें मनुष्य भवकी ४ अवस्थाएँ मिलती हैं बाल्य अवस्था रत्नके समान है । यदि इस अवस्थामें विद्या धनको प्राप्त किया जाय तो इसके समान अमूल्य कोई अवस्था नहीं । दूसरी किशोर अवस्था है जिसमें कितना ही महान् पुरुषार्थ किया जा सकता है लेकिन इसमें आदमी सैरसपाटेमें समय निकाल देता है । प्रौढ अवस्था चाँदीके समान है, इसमें वह विषयभोगों और उनसे होने वाले परिवारके परिकर में इतना आसक्त हो जाता है कि धर्मरूप धनका वहाँ भी संग्रह नहीं कर पाता । चौथी अवस्था बुढ़ापे की मिलती है, जिसमें खटिया पर पड़े पड़े समय निकाल दिया जाता है ।

मोहमें कर्तव्यकी सुधका अभाव—जैसे राजाके द्वारा रत्न आदि लेनेके अवसरको पाकर कुछ न कुछ उसने क्यो न लिया अथवा एक अवसरमें धोखा खाकर दूसरे, तीसरे आदि अवसरमें वह क्यो न सभल गया ताकि गरीबीके दुःखको दूर कर सके ? यह प्रश्न किया जा सकता है । उसी तरह इन अवस्थाओंमें मिलने वाले सुअवसरोंको खोने वाले

प्रत्येक मनुष्यसे प्रश्न किया जा सकता है । लेकिन उसका एक ही उत्तर है कि अज्ञानी या मोही प्राणीको अपने कर्तव्य पालनका मान नहीं रहता । वह प्राप्त हुए सुअवसरका लाभ नहीं ले पाता । और इस बातको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, स्वयं अपना अमूल्य समय निकलता चला जा रहा है, और धर्म संग्रहके लिये आगे आगे शक्तिका भाग कम कम होता जा रहा है और इस तरह पूर्ण जीवन व्यर्थ ही खोकर मृत्युके मुखमें जाते हुए अनेको को देखते हैं, अपनेको तो इस हालतमें अभी नहीं मृत्युके समय ही देख पावेगे, लेकिन कितने समझदार पुरुष हैं जो सचेत होकर अपनी रत्नत्रय ही गरीबीको दूर करते हैं, और दुखी जीवनसे पल्ला छुड़ा सुखी जीवनमें आते हैं ? प्राणी की भूलको कहाँ तक कहा जाय, जैसी भारी भूल वह दुहराता रहता है उसके कड़वे और विषैले फल भी वह चखता रहता है । मोहकी उन्मत्ततामें वह उन्हें भोगता हुआ भी नहीं सम्भलता, लेकिन जिनकी मोहनिद्रा टूट जाती है वे मनुष्यजीवनके एक एक समयका लाभ लेते हैं । ऐसे आदर्श पुरुष पूजकसे पूज्य बन जाते हैं । हमें भी अपनी निम्न दशाको पार कर अपनी उस उच्च दशाको प्राप्त करना चाहिये ।

दीप्त च तप्त च तथा महोग्र, घोर तपो घोर पराक्रमश्च ।

ब्रह्मापरं घोर गुणाश्चरन्त, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न ॥

दीप्त, तप्त, उग्र, महोग्र ऋद्धिधारी ऋषियोंका अभिनन्दन—दीप्तऋद्धि के धारी ऋषीश्वर अनेक अनशनादि तप करते हैं, तो भी शरीरमें कांति बनी रहती है । शरीर सूख कर काटा क्यों न हो गया हो फिर भी शरीरकी दीप्ति द्विगुणित रहती है, मुखसे सुगन्धि निकलती है, दीप्तऋद्धिका ऐसा प्रभाव है । शरीरकी ऐसी अद्भुत स्थिति जिससे हो जाती है, उस आत्मस्वरूपकी साधनापर ध्यान दीजिये । पूजकका ध्यान ऐसी साधनामें लीन साधक आत्मापर ही जाता है, जिन्होंने कि सकल्प विकल्पोसे रहित शुद्ध आत्माकी स्थिति को प्राप्त किया, ऐसी अवस्था अथवा ऐसी अवस्थापर विचार पहुँचाना ज्ञाता दृष्टाकी दृष्टि बनानेसे संभव होता है । तप्त ऋद्धिके बलसे किया हुआ सम्पूर्ण आहार रक्त आदि शरीररूप परिणाम जाता है उसका खल, मल, मूत्र आदि नहीं बनता । ऐसा होनेसे आहार रूप पुद्गल स्कन्धोका नहीं आत्मस्वरूपकी उपासनाका चमत्कार प्रगट होता है । महाउग्र-तप ऋद्धिसे ज्ञानकी विशेष व्यक्तता होती है, विशेष मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ही नहीं अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान और केवलज्ञान तक प्रगट हो जाता है । मंदकषायकी बड़ी विशेषता है, उससे लौकिक वैभव यश और सुगति की प्राप्ति होती है, यह तो तुच्छ लाभ है, किन्तु लौकिक वैभव और शांति प्राप्त होती है, उसका यह वास्तविक लाभ है । किसीको क्रोध आदि कषायके बलसे अनुकूल नहीं किया जा सकता, लेकिन परिणामोकी निर्मलतासे ऐसा

सहज हो जाता है । किसी विद्वेषीके प्रतिकूल विचारोको एकाएक प्रकट न करके प्रेमपूर्वक शांतिसे उसे कर्तव्य सुझाया जावे तो वह शीघ्र मुमार्ग पर आ जायगा । इसके विपरीत कठोर व्यवहारसे ऐसा होना कदापि संभव न होगा । मदकषायसे अन्य कार्य भी सहज हो जाते हैं । ऋद्धिर्याँ अतिमद कषायसे तो प्रकट होती ही हैं । उग्रतऋद्धिकी विशेषता यह है कि बहुत उपवासादि करनेपर भी शरीरमें क्षीणता नहीं आती, अशक्तता नहीं आती ।

उपवासका परिचय — उपवासका लक्षण इस प्रकार कहा है— कषायविषयाहार त्यागो यत्र विधीयते । उपवास स विज्ञेय शेष लघनकं विदुः ॥

उपवासमें सर्वप्रथम क्रोध मान माया और लोभ आदि कषायोका परित्याग होना चाहिये, फिर उनकी मदतासे विषयोकी प्रवृत्तिका निरोध होना चाहिये, इतना होनेपर आहार पानका जो त्याग होता है उसे उपवास कहते हैं । यदि पहिलेकी दो विशेषताएँ न हो और केवल आहार पानका त्याग किया गया हो तो उसे उपवास न कहा जायगा किन्तु वह लघन करना कहलाएगा । बहुतसे उपवासोमें ऐसा लघनका ही रूप देखा जाता है, जिसमें साधारण समयकी अपेक्षा कषाय बढ़ती हुई भी देखी जाती है । यदि विधिपूर्वक उपवास हो तो उससे बड़ा भारी काम होता है । उसमें ध्यानरूपी अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे मोह आदि कर्म जड़ मूलसे नष्ट हो जाते हैं । कई लोग मोहकी महिमाके गीत गाते हैं, लेकिन अपनी उस ज्ञान ध्यान रूप शक्तिकी महिमाका भी ज्ञान करना चाहिये जिससे ४८ मिनटके भीतर भीतर मोह आदि सारे कर्मोंको जड़ मूलसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है । उप अर्थात् समीप—आत्माके समीपमें वास अर्थात् निवास करना सो उपवास है । अर्थात् आत्मप्रवृत्तिमें विशेष रूपसे लगनेको उपवास कहते हैं । तो फिर उपवासमें आहारका त्याग करना क्यों जरूरी है ? वह इसलिये जरूरी है कि उसके तैयार करने करानेमें, ग्रहण करनेमें बाह्य प्रवृत्ति विशेष होती है । आहार कर लेने पर आत्मचित्तन और स्वाध्याय आदि उत्तरी निर्मलता और एकाग्रतासे नहीं होते । दूसरी बात यह है कि उपवास रूप आत्मप्रवृत्ति हो जाने पर इन्द्रियोके विषय स्वयमेव रुक जाते हैं, क्षुधा आदिकी वेदनाएँ ही नहीं होती । उसमें भोजन करनेकी इच्छा ही नहीं होती, अतः उपवासमें आहार पानी का भी त्याग होता है । किन्तु कषाय और विषयोसे निवृत्ति हुए बिना जो आहारका त्याग होता है, उसमें आत्मशक्तिका विकास ऋद्धिका प्रादूर्भाव होना तो दूर रहा, उल्टी कषायोकी तीव्रतासे शक्तिकी क्षीणता होती है, निर्मलता की बजाय कठोरताकी तह पड़ती है । प्रारम्भ अवस्थामें यदि विषयकषायोका विशेष परिहार न हो सके तो भी निराहार रहकर धर्मध्यान में लगनेके उत्साहको कम न करना चाहिये । क्योंकि उपवासकी विशेषता महान है । अभ्यास करते करते कभी उसमें वह निर्मलता आ सकती है कि जन्म-जन्मांतरोंके पाप

क्षीण हो जाएं । आजकल जब कि खाने पीने आदिकी लोलुपता अधिक बढ़ती जा रही है, उपवासकी बड़ी विशेषता है । पर्वके दिनो इसे अवश्य करनेकी भावना और प्रवृत्ति रखना चाहिये ।

घोर, घोरपराक्रम ऋद्धिधारी ऋषियोंका अभिवादन—घोरऋद्धिके प्रगट होनेसे बड़ी आपदाएं उपसर्ग वेदना और बाधाएं होनेपर भी ध्यान नहीं टूटता, ध्यानसे विचलित होने की क्षुब्धता व कमजोरी प्रगट नहीं होती । ऋद्धिसे ऐसी शक्ति बनी रहती है कि बाहरी विघ्न बाधाओंका रोग और संयोग वियोग आदिका आत्मापर कुछ भी असर नहीं होता । घोरपराक्रमऋद्धि वह है जिससे उपद्रव और उपसर्ग होते ही नहीं । इस ऋद्धिके मुनि जहाँ होते हैं वहाँ आसपासके स्थानमें सुभिक्षता हो जाती है, सब ऋतुओंके फल फूल जाते हैं । हाँ एक प्रश्न हो सकता है कि क्या यह ऋद्धि तीर्थकरोके नहीं होती ? यदि होती है तो पार्श्वनाथ भगवानपर उपसर्ग क्यों हुआ ? इसका उत्तर इस प्रकार है । इस ऋद्धिमें भी तो उपसर्ग हो यदि तो भी विचलितता न हो, इसकी ही प्रधानता है । अब बात रह गई पार्श्वनाथजीको उपसर्ग क्यों हुआ ? सो भाई इसे हुडावसर्पिणी कालकी एक विचित्र बात कही गई है । वैसे तीर्थकरोको मुनि अवस्थामे भी कोई उपसर्ग नहीं कर सकता ।

योगिसत्सङ्गकी महिमा—आत्मसाधना और शक्तिसे सम्पन्न ऐसे योगी ही जगतके सच्चे बन्धु हैं । उनसे कभी अहित नहीं होता, अहितकी सलाह उनसे कभी नहीं मिल सकती, जबकि मोही कुटुम्बी ठीक इसके विपरीत होते हैं, वे मोह और रागको ही पुष्ट करते हैं । यदि उनमेंसे कोई निकलना चाहता हो तो उसमें वे बाधक होते हैं, आत्महितकी सलाह मिलना उनसे असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । मोही जीव अपने परिचितोंसे अपने दूषित स्वार्थोंकी विषय और वाछाओंकी पूर्तिकी ही भावना रखते हैं । जब अपने ही कल्याण की भावना नहीं तो दूसरेके लिये कहाँ तक सहयोग दे सकेंगे ? अतः रागियोंका सग अहित-कर ही है, दुःखकर ही हैं । यदि हित और सुख शांति पानेकी सलाह लेना हो तो विरागियोंसे ही लेना चाहिये । विरागियोंके दर्शनमात्रसे हेय उपादेय बुद्धिका विवेक जागृत होता है । जैसे कि उदयशकरका बहनोई वज्रभान अपनी स्त्रीमें बड़ा आसक्त था, जब उसकी स्त्री अपने भाईके साथ मायके जाने लगी तब उसका वियोग उसे सहन नहीं हुआ और वह भी अपनी स्त्री और सालेके साथ हो लिया । रास्तेमें जङ्गलके बीच एक दिगबर योगीको ध्यानकी मुद्रामें देखा, उदयशकरकी आँखें उस मुद्रामें गढ़ गईं । उसे इस स्थितिमें देख सालेने मजाक किया कि क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं, विषयासक्तिकी तीव्रता देख ऐसा मजाक किया गया था, लेकिन उसे यह कल्पना उस समय न उठी कि मन बदलते देर नहीं लगती । निमित्त भी समय समयका विलक्षण परिवर्तनका रूप प्रदर्शित

करता है। बहनोईने कहा हाँ क्या आप भी होना चाहते हैं ? उसने भी कहा, हाँ। तब वज्रभान विलासी वज्रभान न रह दिगंबर शकर होकर हो गया। साले ने भी अपने वचन की पूर्ति की और स्त्री भी आर्या बनी। तो निमित्तकी महत्ताकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो विरागियोका दर्शन भी महान कल्याणकारी होता है। वीतराग भगवानकी स्थापना-पन्न मूर्ति असख्योको कल्याणपथ पर लगा चुकी और लगाती रहेगी। विरागियोका क्षणमात्रका सहयोग और थोड़ेसे भी शब्द हृदयपरिवर्तनके लिये पर्याप्त होते हैं। अतः यह श्रद्धा अडोल होना चाहिये कि वीतरागी देव साधु और धर्म ही हमारा सच्चा बन्धु है।

घोरपराक्रम व अघोरब्रह्मचर्य ऋद्धिधारी ऋषियोंकी महिमा—घोर पराक्रम ऋद्धिधारी मुनिको यदि कोई सतावे तो वहाँ भारी उपद्रव आ दुर्भिक्ष तथा मरी आदि आपत्तियाँ आ जाती है। मुनि ऐसा नहीं करते, किन्तु ऐसे महान् तपस्वी ऋद्धिधारीके ऊपर उपसर्ग करनेसे महान् पापका बन्ध होता है जिससे कि ऐसा हो जाता है। उनकी शक्तिकी उपेक्षा परिहास और तिरस्कार करनेका उस रूप कुफल तो मिलेगा ही। अघोरब्रह्मचर्य ऋद्धिधारी तपस्वी जहाँ हो वहाँके दुर्भिक्ष और मरी आदि रोग शांत हो जाते हैं। आत्माकी शक्तियोका कुछ प्रभाव ऋद्धियोके रूपमें हम जान सकते हैं। आत्मामें अनन्त शक्तियाँ हैं, यदि आत्माको बाहिरकी तरफसे खींच अपने ही उपयोगमें लगाया जाय तो उन शक्तियोके प्रादुर्भाव होनेमें देर नहीं लगती। हमें अपनी शक्तियोको जगाना चाहिये।

तपका निर्देशन—तपऋद्धिके प्रकरणमें १२ तपोंके विषयमें कुछ कहा जाता है। संकल्पोका त्याग कर देनेपर इच्छामात्रके अभाव हो जाने मात्रको तप कहते हैं। इसमें और रहस्य कुछ नहीं है। तप १२ होते हैं, उनमें ६ बाह्य तप और ६ अंतरंग तप होते हैं। जिनमें ६ बाह्य तप ये हैं—१ अनशन, २ अवमौदर्य, ३ वृत्तपरिसंख्यान, ४ रस परित्याग, ५ विविक्त शय्यासन और ६ कायक्लेश।

अनशन तप—अनशन उपवास करनेको कहते हैं, अनशन अर्थात् भोजनका त्याग करना अनशन है। अनशन करने वाले के भोजनका त्याग क्यों हो जाता है ? जब ज्ञानीके मनमें यह बात आई कि बाह्यका ग्रहण तो होता ही नहीं, मेरा स्वभाव अशन ग्रहणका नहीं है। जब ज्ञानमें ऐसा विचार आता है तो भोजन करने की इच्छा ही पैदा नहीं होती, तब भोजनके लिये पैर उठना, हाथ उठना आदि क्रिया नहीं होती, भोजनकी क्रियामें वह आलसी हो जाता है। जैसे किसीको अपनेके अलावा दूसरेके काममें आलस हुआ करता है उसी तरह आरम्भज्ञानी अशनको जब आत्मस्वभावसे पृथक् दूसरा समझता है तो उसमें शिथिलता होवेगी ही। अशनका स्वभाव मेरा नहीं, ऐसी बार बार भावना होना और चैतन्यस्वभावमें भाव जाना सो वह अनशनअन्तरंग तप हुआ और बाह्यमें भोजनका नहीं

करना सो बाह्य तप है । अनशन बाह्यतप इसलिये है कि इसे ज्ञानी अज्ञानी सभी कर सकते हैं । तो निज चैतन्य स्वभावके समीप बसना सो अनशन तप है । जो ऐसा तपते थे उन्हें ऋद्धियाँ प्रगट होती थी ।

अवमौदर्य तप—२ दूसरा तप अवमौदर्य है—जिसका मतलब है पेटसे कम खाना, इसीलिये इसको ऊनोदर भी कहते हैं । भूखसे कम खानेमें कई गुण हैं, शरीर निरोग रहता है, हर काममें उत्साह रहता है, चित्तमें प्रसन्नता रहती है, आलस्य नहीं घेरता, इसलिये जीवनमें अकर्मण्यता नहीं रहती, ज्ञानाभ्यासमें मन खूब लगता है, बुद्धि प्रखर होता है । ध्यानकी सिद्धिके लिये अल्पाहार होना परम आवश्यक है और मोक्षमार्गमें ध्यानकी अनिवार्यता आवश्यक है, इसलिये अल्पाहार मोक्षमार्गका एक बाह्य साधन है, अतः मुमुक्षु जीवोंमें अनिवार्यरूपसे पाया जाने वाला यह महत्त्वपूर्ण गुण है । किन्तु अल्पाहारसे चित्तमें संतोष न आवे, केवल दिखावेके लिये अथवा आज मैंने अल्पाहारका नियम लिया है इसलिये थोड़ा खाना चाहिये आदि अभिप्रायसे थोड़ा भोजन करना अवमौदर्य तप नहीं है यदि अल्पाहार करके संतोष न हो तो । बच्चा जैसे थोड़ा भोजन करके खेलकूदकी धुनमें बच्चा भाग जाता है इसी तरह मुनिको आत्मक्रीडाकी धुनमें जो कुछ जैसा शुद्ध भोजन मिले उसे थोड़ा-सा खाकर चल देता है क्षुब्ध होकर । उसे मनमें यह ध्यान नहीं आता कि मैं भूखा रह गया हूँ, आगे जल्दी भोजन करनेकी सुविधा मिल जाय । तब उसे अवमौदर्य तप कहते हैं ।

वृत्तिपरिसंख्यानतप—३ तीसरा व्रत परिसंख्यान तप है । भोजनके विषयमें कुछ अटपटी प्रतिज्ञाएं लेनेका व्रत परिसंख्यान तप कहा है । जैसे कि आज इतने घरोंमेंसे आहार-विधि मिलेगी तो ही लूंगा, अमुक स्थितिमें दातार होंगे तो ही आहार लूंगा । बनमें आहार मिलेगा तो लूंगा आदि । ऐसी प्रतिज्ञाओंके करनेका प्रयोजन क्या है ? ऐसी प्रतिज्ञाएं आहारके विषयमें निर्लोलुपताकी परिचायिका हैं । आहारमें लोलुपता घटे बिना ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं ली जा सकती । रसना इन्द्रियकी तीव्रता घटे बिना व्रतपरिसंख्यान नहीं हो सकता । इस हालतमें भोजन मिले तो लें अन्यथा नहीं ले, इस प्रकारकी भावनामें भोजन और शरीरकी निस्पृहताका उत्साह है । दोष और अन्तराय टालकर भोजन लेनेकी दृढता आती है, अन्तराय हो जानेपर खेद न आनेकी भावना पुष्ट होती है, क्षुधा और तृषा परीषह जीतनेका अवसर प्राप्त होता है, समताकी प्रबलता आती है, भोजनविषयक इच्छाओंका दमन होता है । ऐसी अटपटी प्रतिज्ञाएं लेनेपर भी उनके लाभान्तरायके क्षयोपशमसे वह विधि मिल जाती है । लेकिन कभी नहीं मिलती तब वे निराहार रहकर अपनेको धन्य मानते हैं कि अच्छा हुआ भोजन नहीं करना पड़ा, ध्यान और स्वाध्याय निर्विघ्न होगा, प्रमाद नहीं फटक पावेगा, क्षुधा परीषह जीतनेका सुअवसर प्राप्त होगा । जिनके आहारलाभके भभावकी भावना है

उनके यह तप होता है। लेकिन जानी मानी २-४ प्रतिज्ञाओंको अदल बदल करके लेते रहना और आहारके पहिले या पीछे उन्हें प्रगट कर देना ब्रतपरिसंख्यान तपको रूढ़ि मात्र चलाना है। क्योंकि इसमें बाह्य आडंबर बढ़नेका ध्येय रह जाता है। हमारे मनमें तो उतने दरजेका वैराग्य नहीं है, यह तो अतिविरक्त तपस्वियोंके ही होता है। जिनको आहारके विषयमें राग नहीं रह गया है।

रसपरित्याग तप—४-चौथा बाह्यतप है— रसपरित्याग— १ दूध, २ दही, ३ घी ४ तेल, ५ नमक और ६ मीठा इन छहों रसोंका या कुछका त्याग करना रसपरित्याग तप है। जो खानेमें आते ही नहीं ऐसे तेल आदि नहीं खानेका त्याग त्याग नहीं है। जिह्वा जिसपर ललचावे या जो रस सुलभतासे और बहुलतासे मिलता हो निरीहितापूर्वक उसे त्यागना ही रसपरित्याग है। बाह्यमें रसोंका त्याग लेकर अन्तरङ्गमें रसनेन्द्रियजनित स्वादके विकल्पका भी त्याग होना चाहिये। स्वाद कौन लेता है ? चेतन आत्मा तो लेती नहीं, वह अमूर्त जड़ पुद्गलका क्या स्वाद ले, यह तो उससे अप्रसृष्ट ही है। तो क्या भोजन रूप पुद्गल स्वयं अपना स्वाद लेता है ? सो भी नहीं, उसमें स्वादरूप अनुभवन करनेकी चेतना नहीं। जिसमें चेतना है उसमें रस नहीं और जिसमें रस है उसमें चेतना नहीं। पुद्गलका त्याग तो बाह्यरूपसे उपचारसे है। इन्द्रियोंके द्वारा स्वादरूप जो कल्पना की उस कल्पनाका ही वास्तवमें त्याग किया जाता है। विषय “ज्ञानरस” का त्याग होना ही रसत्याग है। यह सुस्वादु है, इस तरह स्वादमें उमग रूप परिणामोंको विकल्पोंको त्यागना रसपरित्याग है। जैसे—नमकका त्याग किया तो सीरा पुडी बना लेना, विडम्बना ही है। यह तो डबल रस ग्रहण हुआ। उदासीन जन साधारण रूपसे इस तपको निभाते हैं, विरक्त पुरुषोंकी प्रवृत्ति अद्भुत होती है। वस्तुतः बाह्य पुद्गलके रसोंको ग्रहण कौन करता ? उन कल्पनाओंका ही त्याग किया जाता है। अलौकिक लगनमें त्याग सहज हो जाता है। ५० टोडरमलजी जब किसी ग्रन्थका निर्माण कर रहे थे तो ६ माह तक यह मालूम नहीं पड़ा कि भोजन अलोना बन रहा है, ६ माह बाद जब ग्रन्थ रचनाका कार्य समाप्त हो गया तब भोजन करते समय कहते हैं—माँ आज भोजनमें नमक नहीं है। माँ कहती है बेटा मैं तो ६ माहसे ऐसा ही अलोना भोजन बना रही हूँ, पर तू तो ग्रन्थ बनानेकी धुनमें तल्लीन रहता है कि अलोना खाराका भेद ही नहीं करता। जब हम इटावासे फिरोजाबाद आये तब सह जानन्दगीताकी रचनामें लग गये, तब कभी-कभी हमें ख्याल होवे कि हम भोजन कर आये या नहीं ? पेट भरा या नहीं ? तब विशुद्ध आत्मज्ञानमें जिनका उपयोग है फिर उनकी तो कथा ही क्या ? भोजनादिके विषयमें ऐसी उपेक्षा लाभकारी है जिसमें लालसाका उदय न हो।

विविक्तशय्यासन तप—५ एकान्त स्थानमे सोना बैठना यह विविक्तशय्यासन नाम का तप है। वह इसलिये कि एकान्त स्थानमे उपयोगकी स्थिरता रह सकती है। यह बाह्य रूपसे विविक्तशय्यासन तप हुआ। अन्तरंग विविक्तशय्यासन तप क्या है? जैसे--भीड़मे भी बैठे हो फिर भी आत्मस्वरूपमे ध्यान रहे, परका खयाल ही न जावे, तो वह एकान्तवास निश्चयसे है। पुण्यडाल मुनि एकान्त वनमे रहकर भी बहुत समय तक घरका खयाल दौड़ाते रहे तो उनका वह एकान्तवास तप नहीं हुआ। और जब श्री वारिषणके बताये दृश्यको निमित्त पाकर दान्त हुये तो वे जमघटमे भी एकान्तवासी थे।

कायक्लेश तप—६ छट्वां बाह्य तप कायक्लेश है। जहाँ आत्मा ही साधना वन रही हो ऐसे प्रसंगमे कायको क्लेश होनेपर भी उसमे ध्यान न जाना कायक्लेश तप है। और कोई उपद्रव या उपसर्ग आ सकते हैं उनको सहन करनेके लिये ज्ञानसाधनामे रहते हुए शरीरको कष्ट देना, आतापन योग करना, अनेक आसनोंसे लम्बे समय तक ध्यान करना, दीर्घ काल तक एक ही आसन बैठे रहना आदि भी कायक्लेश तप है। कायक्लेश तपमे शरीरको सुखाना ध्येय नहीं होता बल्कि शरीर आत्मसाधनाके योग्य सहिष्णु और अनुकूल रहे, उसमे सुखियापन आकर मोक्षमार्गकी साधनामे शिथिलता न आवे इसलिये तथा उपसर्ग आदि की उपस्थितिमे आत्मा अपने कर्तव्यसे च्युत होनेकी कमजोरीमे ना आ जावे, इसलिये पहिलेसे ही धीरताका अभ्यास करनेके लिये यह तप होता है। बाह्यमे लोगोको कष्टमय अवस्था दीखने पर भी साधकके अन्तरंगमे आत्मानुभव करनेसे अपूर्व आनन्द रहता है, यदि ऐसी स्थिरता नहीं आती तो भी उस स्थितिको लानेके लिये अभ्यासरूपमे यथायोग्य प्रति समय इस प्रयोग को किया जाता है। जो मुनि कायक्लेश तपके अभ्यासी हो जाते हैं वे ही मुनि अपने गुरुके द्वारा सफल विहारी होनेकी अनुमति पा सकते हैं ऐसा आगममे कहा गया है। शरीरसे उपेक्षा भाव होनेपर कायक्लेश तप हो ही जाता है। ऐसे तपके होते रहते कोई कोई तपस्वी को ऋद्धि प्रगट हो जाती है, जिससे बाधा करने वाली परिस्थिति हो नहीं आ पाती। ऐसे योगिराजसे भक्त चाहता है कि वे हमारा कल्याण करे। योगिराज तो वीतरागताकी ओर ही बढे चले जाते हैं लेकिन उनकी तरफ आत्मभुकाव होनेसे भक्तके स्वयं कल्याणमय अवस्था प्रगट हो जाती है।

अन्तरङ्ग तपोंमे प्रथम प्रायश्चित्तनामा तप—अन्तरंग तप ६ तरहके हैं—१ प्रायश्चित्त २ विनय, ३ वैयावृत्य, ४ स्वाध्याय, ५ व्युत्सर्ग और ६ ध्यान। प्राय. अधिकतरके लिये आता है किन्तु दूसरा अर्थ उसका अपराध भी है यहाँ अपराध अर्थ ही लेना। और चित्त का अर्थ शुद्धि करना है तो अपराधोकी शुद्धि करना प्रायश्चित्त तप है। अपराध शुद्धि किस तरह होती है कि आगे उस अपराधको न किया जाय। अपराधोको बार-बार करता रहे

और उनसे छूटनेके लिये अमुक पाठ पढ़ ले, उपवास जाप आदि करले, रसोको छोड़ दे तो ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित्तका अधिकारी नहीं है। प्रथम तो ऐसा ध्यान रखना चाहिये—भावना रहना चाहिये कि व्रतादिमें कोई दूषण ही न लगे, यदि कदाचित्त लग भी जाय तो उसका दंड लेकर आगेके लिये ऐसा सावधान रहे कि दोषकी पुनरावृत्ति न हो सके।

प्रायश्चित्तशास्त्रके अध्ययनका अधिकारी—प्रायश्चित्त शास्त्र पढ़नेका सबको अधिकार नहीं है। साधुओंमें भी आचार्य ही इसके पढ़नेके अधिकारी हैं और प्रायश्चित्त देने के भी वे ही अधिकारी हैं। यदि हर कोई प्रायश्चित्त शास्त्र पढ़ने लगे तो दोष लगानेमें वह निर्भय हो जायगा, क्योंकि उसे पहिले से ही मालूम है कि अमुक दोष लगानेका यह प्रायश्चित्त होगा, उसवास एकाशन या जाप्य आदि सो कर लेंगे। देखो यदि और किसी बड़े चरित्रवान जानी पुरुषसे प्रायश्चित्त लेनेकी बात रहेगी तो व्रतादिमें अतीचार लगाने से भय खाया कि इसका नहीं मालूम क्या दंड मिलेगा ? और साथ ही लज्जा और रुकोचका भी भाव सोचकर हिचकता है कि गुरुके पास यह अपराध कहना पड़ेगा, उनके समक्ष हमें अपराधीके रूपमें जाना पड़ेगा, गुरुकी निगाहमें मैं अयोग्य शिष्य समझा जाऊंगा आदि विचार उसके मनमें आते हैं तो वह अपराध न करेगा। प्रायश्चित्तोका ज्ञान पहिलेसे कुछ न रखे, बड़ोसे जाकर प्रायश्चित्त ले ले। सिद्धान्त शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र भी गुरुमुख से ही पढ़ना चाहिये क्योंकि इनके गहन स्थलोको गुरु बतावे प्राय तभी यथार्थ बोध हो सकता है अन्यथा कुछका कुछ समझ अपना व दूसरोका अहित भी कर सकता है, आगेकी परिपाटीको सदोष बना सकता है।

प्रायश्चित्तका पात्र—प्रायश्चित्त लेने वालेको चाहिये कि अपनेसे बड़े ज्ञानवान चरित्रवानके समक्ष अपने अपराधोको व्रतादिमें लगे अतीचारोको जैसाका तैसा प्रगट कर दे, कोई बात छुपावे नहीं। उसका दंड लेनेसे भय न खावे कि नहीं मालूम क्या प्रायश्चित्त दे देगे ? फिर गुरु जैसा प्रायश्चित्त दे स्वीकार करना चाहिये और आगे ऐसा अवसर न आवे ऐसी भावना दृढ़ करना चाहिये। प्रायश्चित्त तपका यह बाह्य रूप है। इस तपमें प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रायश्चित्त तीनों शामिल हैं। मेरे पाप मिथ्या हो—यह भावना करना प्रतिक्रमण है। तो जो पाप किये हैं वे मिथ्या क्यों हो, भूठे क्यों हो जब कि वे किये गये हैं ? तो मिथ्या होनेका भाव यह है कि आत्मा व द्रव्यमात्र सामान्यविशेषात्मक है। सामान्य वह है जिसके अनंत विशेष (पर्याय) होती हैं, सो जो वह एक सामान्य, विशेष-समय २ के परिणामनमें हैं वह सर्वदा है। विशेष सर्वदा रहनेवाला नहीं होता। ज्ञानी विशेषमें (पर्यायमें) अह्मनेका अनुभव नहीं करना चाहता, सामान्यमें करना चाहता है, तो वह सामान्य कैसा है ? न प्रमत्त है, न अप्रमत्त, न शुद्ध है, न अशुद्ध, न मुक्त है, न ससारी।

मैं इन भेदोंसे रहित अभेद चित्सामान्य स्वरूप हूँ। जब आत्मस्वरूपका ऐसा ख्याल आता तो पुण्य पाप आदि जो (विशेष) हैं उन्हें अपना नहीं मानता। ऐसा सामान्य अनुभव करने वालेकी आवाज है कि ये सब किये गये शुभ अशुभ मिथ्या हो। विशेषमें रहते हुए भी उसमें दृष्टि नहीं रखता। इसी एक सामान्यके विचारमें १ प्रतिक्रमण २ आलोचना और ३ प्रत्याख्यान ये तीनों हो जाती हैं। जो उदयमें आ रहे विभावपरिणामोंसे अपनेको लौटा लेता है उसके आलोचना हो गई, प्रायश्चित्त हो गया, पूर्वकृत पाप निष्फल होकर निजीर्ण हो गये, इसलिये प्रतिक्रमण भी हुआ। आगामी कर्म जो नहीं बचे वह प्रत्याख्यान हो गया। ऐसा प्रायश्चित्त मुनि जन निरंतर करते रहते हैं। आप कहेंगे कि व्रतसमिति आदि पालने वालेको प्रायश्चित्तका सर्वदा अवसर क्यों? तो उत्तर है कि दोष सर्वदा होते रहते हैं, दोष जब सर्वदा हैं तो उसका प्रायश्चित्त भी है। कषायोंकी सत्ता सूक्ष्मतम रहने तक दोष होते ही रहते हैं। बुद्धिपूर्वक नहीं तो अबुद्धिपूर्वक। अतः प्रायश्चित्त भी समय-समयपर करना पड़ता है।

विनय तप—२—दूसरा विनय तप है—यह तप इतने महत्त्वका है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विनयके बिना जीवन ही नहीं, उन्नति नहीं, लौकिक सिद्धि नहीं और परमार्थ भी नहीं। जितने भी सन्मार्गी हैं वे सब विनयशील हैं। अविनयी जगमें रुलता रहता है और विनयवान् संसारसे छूट जाता है। विनयसे विद्याकी प्राप्ति होती है, इह लोक सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। विनयशीलता नहीं रहनेके ही कारण घर घरमें लड़ाई होती है। समाज समाजमें विद्वेष चलता है। और एक राष्ट्र दूसरेको हड़पनेकी फिकरमें रहता है। यदि विनय हो तो सुख शांति रहती है। क्योंकि विनयसे सुबुद्धि जागृत रहती है। जो प्रतिभाशील छात्र होता है वह प्रायः विनयवान भी होता है, प्रतिभा भी उसकी विनयसे ही चमकती है। अविनयी प्रतिभाशालीका अपवाद बहुत कम मिलेगा। मोक्षमार्गमें भी विनयके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मानी रहकर मोक्षमार्गपर कैसे चल सकेगा? कभी नहीं। परमार्थकी बात तो विनय बिना चलती ही नहीं। विभाव से रुचि हटाकर स्वभावकी रुचि किये बिना क्या कर सकता है? देव, गुरु और धर्म इनके आग्रह और उपकरणमें विनय आये बिना धर्ममें बढ़ना कैसे सम्भव हो सकता है? मोक्षमार्गीका जीवन सयमी और साधु जीवन है, उसमें कोमलता, सहृदयता, दयालुता और नम्रताका भरा छलकता रहता है। कठोरता और उद्विग्नता मानो उसके जीवनका साथ छोड़ चुकी होती है। वह अपने कर्तव्यके प्रति कठोर होकर भी दूसरोंके प्रति तो कोमल और सरल ही होता है। किसीको अच्छा बनना हो तो विनयशील बने। विनयवान पुत्र पिताके द्वारा जहाँ तक संभव होता है सुखी जीवन बिताता है, पिता तकलीफ भोग कर भी

उसको सुविधा और सुखका स्याल रखता है। तो क्या यह अच्छा है कि विनयकी पोलसीसे पिताको दुखी भी होने दे और स्वयं सुखी होवे? विनय वह हृदयका स्वच्छ भाव है उसके कारण वह जिसके प्रति विनय किया जाता है मर मिटनेके लिये तैयार रहता है फिर भी अपनेको सुखी अनुभव करता है। विनय करने वाला और जिसके प्रति विनय की जाती है ये दोनों सुखी रहते हैं, वह हथियार नहीं जो परका प्रतिघात करे वह तो फूलकी माला है, जिसकी सुगन्धि और कोमलता पहिनाने वालेको और पहिनने वालेको गुदगुदी पैदा करती है। विनयमें वह गुण है कि पत्थर भी मोम बन जाता है। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं और महापापी महान् धर्मात्मा महात्मा बन जाते हैं।

भूटे मानकी भूठी शान—कोई बढ़िया भोजन खिलानेके बाद यह कह दे कि कहो क्या बढ़िया भोजन खिलाया। तुम्हारे वापने भी न खाया होगा, तो वह भोजन खिलाना उल्टा विद्वेष और दुखका कारण बन जायेगा। तो मानकी शान छूटती क्यों नहीं? यदि सुखी बनना चाहते हो तो भूठी शानको छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार किसी राजाके दरबार में—उपस्थित एक कविसे सुन्दरतम कविता बरनेको कहा गया। उसने कोरे कागज पर कुछ लिखनेका बहाना करके कोरा कागज राजाको दे दिया और कहा कि यह कविता अति उत्तम है, लेकिन उसीको दिखेगी जो एक वापका पैदा होगा। राजा कागजको हाथमें लेकर असमंजसमें पड़ गया और सोचने लगा आखिर उपस्थित सभासदोंसे कविताके बारेमें क्या मतव्य जाहिर करूँ? आखिर यह सोचा कि यह कहकर कि 'मुझे नहीं दिखता क्या कैसा लिखा है' दोगला संतान बनना ठीक नहीं। अतः बोला कि कविजीने बहुत सुन्दर कविता लिखी है। इसके समर्थन पानेके लिये अन्य कवियोंको भी वह कोरा कागज देकर अनुमति ली गई, तो क्रमशः उन सबने राजाके जैसे विचारोंके फेरमें भूटभूट कोरे कागजमें—बहुत सुन्दर कविता लिखनेकी बातको पुष्ट किया। अन्तमें वह रहस्य प्रगट होनेपर सबको शर्मिन्दा होना पड़ा। तो भूठी शानमें तथ्य कुछ नहीं केवल हैरानी के सिवा। कितना ही बनावट बनाया जाय और अपने को बड़ा दिखाया जाय, लेकिन सच्ची बात कभी न कभी सामने आ ही जाती है और बड़ेकी जगह छोटा बनना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक नियममें यही बात है कि जो अपनेको बड़ा दिखाना चाहता है, आत्म-प्रशंसा करता है, दूसरेको हल्का समझता है, ओछा बताता है वह स्वयं बड़ा न रह छोटा ही होता है। इस मान और शानने ससारको डुबो रखा है। लेकिन जिन्होंने उसे त्यागा और वे विनयशील हुए, लोकके अदृशी बन गये। विनय गुणका अवलंबन लेनेपर ज्ञानवान, चारित्रवान और निष्ठावान बननेमें कोई कठिनाई नहीं है। इसमें भारी गुण भरे हुए हैं। जिनका वर्णन करना कठिन है।

विनयहीनता भविष्यकी बुराईके लक्षण—हमको व्याकरण कई विद्वानोंने पढ़ाया,

एक कपिलेश्वर जी थे उन्होंने भी पढाया है । उनकी टाँग टूटी थी । जब हम उनके पैर दवाते तो टूटी टाँगको दवानेमें बड़ा आनन्द आता और गुरु जी को ड्रष्ट था । मनमें यह नहीं आता कि लंगड़े पैर को क्यों दवाया जाय ? लंगड़ेपनसे विद्यागुरुसे अनादर नहीं होता था । अब जमाना बड़ी तेजीसे बदल रहा है कि विनय गुण भी हीन और हीनतर होता जाता है । पहिले गुरुको साष्टांग विनय होती थी, फिर पंचांग होने लगी, पीछे हाथ जोड़ गिर नवाकर करने लगे । फिर गिर नवाना रह गया और केवल हाथ जोड़ना रह गया, अब हाथ जोड़ना भी मिट रहा है और मुँहसे ही कुछ कहकर अभिवादन किया जाता है और साधारण अपने समान वालोंमें तो पाँच उंगली मस्तकको लगाकर अथवा १ उंगली लगाकर अथवा मुँहसे कुछ भी न बोल केवल हंसकर और यहाँ तक कि घूँसा मुक्का आपसमें लगाकर पैरमें पैर मारकर अभिवादन करनेकी परिपाटी चल निकली है । ये अच्छे भविष्यके लक्षण नहीं हैं ।

विनयसे गुरुप्रसादका लाभ—एक गुरु अपने सब छात्रोंमें से एकपर विशेष प्रेम रखते थे क्योंकि वह विनयवान बहुत था । तब गुरुजीका भुकाव हो ही जाता था । एक बार गुरु जी की स्त्रीने कहा कि आप एक छात्रपर ही विशेष प्रेम क्यों रखते हैं ? उन्होंने उसका कारण समझानेके लिये एक प्रसंग बनाया । भुजामें आमका फल बाँधकर छात्रोंको यह मालूम कराया कि बड़े जोरोंका दर्द करने वाला फोड़ा उठा है । तब सब छात्रोंमें से कोई टाक्टरको लानेकी बात पूछता, कोई वैद्यको लानेकी और कोई कुछ कोई कुछ । लेकिन गुरुजी ने कहा, इस फोड़ेमें मवाद है वही तकलीफ दे रही है यदि कोई मुहसे उसे चूस कर निकास दे तो ठीक हो सकता है । एकको छोड़ सारे छात्र बगले भाँकने लगे । लेकिन उस विनयशील छात्रने तुरन्त लपककर पीव चूसनेकी आतुरता दिखाई और मुह लगा ही रखा था कि गुरुजीने कहा— बस रहने दे, मिट गया फोड़ा । इतना ही देखना था और अपनी धीमती जी को वहाँ कि इस कारणसे इसपर स्वाभाविक अधिक प्रेम है । विनय ऐसी चीज है जो हर तरह समृद्धिशाली बनाता है । ऊपरी विनय दंडवत् करना और हाथ जोड़ना आदि है और अन्तरंग विनय है अपने मन वचन कायको सरल रखकर निश्चल स्वअनुगम करना ।

जो मिलते बहुत बम हो लेकिन एक दूसरेका हित चाहे, अनुकूल वृत्ति करे तो वे आपसमे विनयशील कहलायेंगे, सच्चे मित्र कहलावेंगे। इसी तरह परमार्थके विषयमे भी समझना चाहिये। जिसकी विनय करते हैं उसकी अनुकूलताका ध्यान विनयमे अवश्य होता है।

वैयावृत्य तप—३—तीसरा तप वैयावृत्य है। वैयावृत्य भी बड़े महत्त्वका तप है।

धर्मात्मा पुरुषोकी सेवा करना, उनके कष्टोको दूर करना वैयावृत्य है। वैयावृत्य शब्दके अर्थसे उसका भाव समाभिषे व्यावृत्य भाव वैयावृत्य—निर्वृत्त पुरुषको व्यावृत कहते हैं। उस पुरुष का जो परिणाम है उसे वैयावृत्य कहते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि—विरक्त पुरुषके भावको वैयावृत्त कहना कुछ ठीक सा मालूम नहीं पड़ता ? सो नहीं। जो सेवा टहल आदि ऊपरी वैयावृत्य है यह विरक्तताके परिणामसे ही होता है। अर्थात् वैयावृत्ति करने वालेके परिणाम विरक्त, धर्ममय होते हैं तभी वह धर्मात्माकी सेवा टहल करता है अन्यथा दिखावे के लिये स्वार्थके लिये जो सेवा है, वह वैयावृत्य नहीं है। आत्मवचना है वह। वच्चे का नाक मलमूत्र मातापिता साफ करते हैं और टहल वे वच्चेकी करने हैं किन्तु उसे वैयावृत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वह विरक्ति परिणामोसे हुई सेवावृत्ति नहीं है। वह तो मूर्च्छा परिणामोसे होने वाली वृत्ति है। विवेकरहित सेवा भी वैयावृत्ति नहीं है। दो शिष्य अपने गुरुके पैर दवा रहे थे। एक एकको, दूसरा दूसरे पैरको। एक शिष्यने अपना दवाया जाने वाला पैर दूसरेसे छुवा दिया तो उस पैरको दावने वाला बिगड़ पड़ा कि हमारे पैरको क्यों तुमने अपने पैरसे दवा दिया ? उसने अपना पैर दूसरेपर दे मारा। मतलब यह है कि वैयावृत्ति तो आराम पहुँचाने के लिये होना चाहिये, किन्तु अविवेक और कषायसे दुःख देने वाली बन गई। यह तो मात्र वच्चेका दृष्टान्त है। ईर्ष्या या स्वार्थसे वैयावृत्य नहीं होती। सच यह है कि वैयावृत्य विरक्त पुरुष ही कर सकते हैं। वैयावृत्य स्वयं करे दूसरोसे करावे, वैयावृत्यकी सराहना करे उसकी व्यवस्था बनावे ये सब उसके विविध रूप हैं। स्त्री सब मनुष्योके सामने अपने बीमार पतिकी सेवा करनेमे सकोच करती है, दूर खड़ी है, फिर भी उसके सेवाके भाव हैं तो भी उस भावको वैयावृत्यके भाव न कहेंगे, क्योंकि वह विरक्त-भावोका रूप नहीं है। स्वयं दुःख भोग ले, धर्मात्माके दुःखको दूर करदे, ऐसी वृत्ति वैयावृत्य करने वालेके होती है। और उसके करनेमे भले ही उसे श्रम करना पड़ता है, दूसरो के दिखनेमे कष्ट उठाना पड़ता है लेकिन उसे उस कष्टका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत अपूर्व आनन्दका अनुभव होता।

स्वाध्याय अन्तस्तप—अन्तरङ्गतपोका चौथा भेद स्वाध्याय तप है—स्वाध्याय इस लिये अन्तरङ्ग तप है कि उसका आत्मासे सम्बन्ध रहता है। जहाँ स्व—आत्माका अध्याय—मनन होता है उसे स्वाध्याय कहते हैं। कोई सोचे या कहे कि चलो एकाध मिनटमे कुछ

कायोत्सर्ग अन्तस्तप—६ कायोत्सर्ग—शरीरके ममत्वका त्याग करना, शरीर में नहीं हूँ ऐसा मानना अथवा शरीरकी दासता छोड़ना यही कायोत्सर्ग है। अंगुलियोंके चलाने में व मंत्र पढ़नेमें ही ध्यान रहनेसे कायोत्सर्ग नहीं होना। हाँ मंत्र पाठ आदि उसकी एक पद्धति अवश्य है। निश्चयसे काममें ममबुद्धि नहीं होना कायोत्सर्ग है, यह खड़े होकर होता है और बैठकर भी हो सकता है। शरीरका लक्ष्य विल्कुल न रहे और एक ध्रुवस्वभावको देखे इसे कायोत्सर्ग कहते हैं। ऐसे तपोकी साधनामें निरन्तर रहनेवाले योगियोंके कई चमत्कारिक शक्तियोंका प्रादुर्भाव हो जाता है जो ऋद्धि कहलाती हैं। ऐसे ऋद्धिधारी साधु हमारा कल्याण करें।

आमर्ष सर्वोषध यस्तथाशी विपविषादृष्टि विष विपाश्व ।

सखिल्ल विड्जल्ल मलीषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्पयो न ॥

औषधिऋद्धियोंमें आमर्षौषधि ऋद्धिधारी ऋषिचरोंका अभिचन्दन—उपदुक्त औषधि ऋद्धिधारी योगीश्वर हमारा कल्याण करें। वे हमारा कल्याण करनेके लिये नहीं आते, यदि वे इसीमें फँस जायें तो वे मोही हो जावेंगे और यहाँ तो कुछ होने जानेका नहीं। आमर्षऋद्धि किसे कहते हैं? जिनके अङ्ग उपाग और उसमें लगी हुई धूलके लगते ही रोगियोंके रोग दूर हो जावे ऐसे योगीकी चमत्कारिक शक्तिको आमर्षऋद्धि कहते हैं। देखो तो सही आत्मासे पवित्र हो जानेसे शरीर और उसमें लगी हुई धूलमें कितना असर हो जाता है? वास्तवमें तो वह शुद्ध आत्मा ही परम औषधि है। किसी साधुके शरीरमें वात कुष्ठ आदि भयानक रोग हो जावें और वे ध्यानकी निर्मलतासे इस औषधि ऋद्धिको प्राप्त कर लें तो शरीरके वे रोग तत्क्षण विलय जाते हैं, शरीरमें अपूर्व कांतिको भी मन्द करने वाला ओज शरीरमें प्रगट हो जाता है, दिव्य केवलज्ञान प्रगट हो जाता है। अति बीभत्स रोगको दूर करके शरीरको परमश्रीदारिक बनाने वाली आत्माकी निर्मलताको विचारो। जिससे ऐसी ऋद्धि प्रगट हो जाती है।

निष्काम तपश्चरणकी महिमा—शुभचन्द्राचार्य और भर्तृहरि भाई भाई थे। शुभचन्द्राचार्य बड़े और भर्तृहरि छोटे। इन दोनों राजपुत्रोंको बचपनसे ही वैराग्य हो गया। इनके बलको देख कौटुम्बिक ईर्ष्या बढ़ी, जब उन्हें मालूम हुआ कि राजलोभसे हमारे प्राणोंके ग्राहक तैयार हैं तो ससारकी असारता और तुच्छता देख घर छोड़ चले गये। शुभचन्द्राचार्यको दिगंबर साधुका आश्रम मिला, अतः वे दिगंबर दीक्षा ले तप तपने लगे और भर्तृहरिको कोई अन्य तापसीका सहयोग मिला और वे तापसी दीक्षासे दीक्षित हुए। अपने-अपने रास्तेसे तप तपते हुए वे अपनी पद्धतिकी तरक्की करने लगे। भर्तृहरिके गुस्से खुश हो दो तूम्बी ऐसा रस दिया जिससे धूल पत्थर सोना बन सकता था। अब भर्तृहरिने अपने बड़े भाईकी सुध और

उनकी खबर लेनेके लिये अपने शिष्योंको भेजा । पता लगाते लगाते वे एक अटवीपर ध्यान लगाये मिले । तापसी शिष्योंने सोचा कि कपडा तनपर नहीं, खाने खिलानेको भोजनका ठिकाना नहीं, शरीर सूखा जा रहा है । बड़ी गरीब हीन हालत है गुरुके भाई की । यह दशा शिष्योंने जा अपने गुरु भर्तृहरिको बतलाई । उन्होंने दुःख माना और एक तूँबीरस उनके पास भिजवाया जिससे कि सोना तैयार कर गरीबी दूर कर सके । रसकी तूँबी ले जाकर आचार्यजी को दी गई और उसका गुण बखाना गया । उसकी तारीफ सुन आचार्यने तूँबी को उलट दिया और रसको व्यर्थ कर दिया । भर्तृहरिके शिष्य उनकी यह क्रिया देख पेशोपेशमे पड़े और विचारा कि इनका मस्तक ठिकानेपर नहीं है । वापिस यह खबर मिलने पर वे कुछ शिष्योंके साथ रवय भाईके पास गये और मिलजुलकर साथकी दूसरी रस तूँबी छोटे भाईने बड़े को दी, तो आचार्यने उसे भी उडेल दिया, भर्तृहरिको बड़ा पश्चाताप हुआ और इसका दुःख प्रकट किया । शुभचन्द्राचार्यने उन्हे सम्बोधा, यदि मायामे ही फसे रहना था तो आपने घर क्यों छोड़ा ? जिस साधनाके लिये निकले थे उसको भूल गये और कुचक्र मे पड गये । यदि सोना ही चाहिये तो लो कहकर पैरके नीचेकी धूल पासकी शिलापर डाल दी । वह शिला तत्काल ही स्वर्णकी हो गई । भर्तृहरिको भाईकी इस अलौकिक साधनाके चमत्कारको देख चेत आया और वह अपनी तुच्छतापर लजाये । सच है वास्तविक वस्तुसे बहुतसे प्राणी अनभिज्ञ ही रहते हैं और बाह्यपदार्थमे ही सब कुछ पानेके लिये लगे रहते हैं, भटकते रहते हैं । लोग अपनेसे भिन्न अत्यन्त भिन्न पदार्थके लिये इतने मरे जा रहे हैं । संग्रहकी बुद्धि नहीं हटती । एक बार भी अपनेको सासारिक भारसे रहित अनुभव नहीं कर पाते । लेकिन सम्यग्दृष्टि जीव ऐसा अनुभव करता रहता है । जिससे वह ऋद्धि प्रगट हो जाती है कि नख केश तथा शरीरकी स्पर्श की हुई धूल रोगीके शरीरमे लगते ही उसे चंगा कर देती है ।

सर्वौषधि आशीविष, दृष्टिविष ऋद्धिधारी ऋषीश्वरोंका अभिवन्दन—सर्वौषधिऋद्धि वह है कि जो शरीर मात्रको औषधि रूप कर देती है । उस शरीरके स्पर्शसे बहती हुई हवा रोगीके शरीरको मिल जाय तो रोग लक्षण दूर हो जाय, भूत प्रेत और सर्पादिक भय भाग जाय । आशीविष या आशीर्विषऋद्धिके प्रतापसे कितनी ही अद्भुत बातें होने लगती हैं । कोई व्यक्ति मूर्छित पडा हो और उससे ऐसे योगी कुछ कह दे, आशीर्वाद दे दें तो बेहोशी भाग जाती है । खाया हुआ विष भी ऐसे योगीको अमृत रूप परिणामता है । दृष्टिविषऋद्धि जिनके प्रगट हुई है वे यदि किसी मूर्छित प्राणीकी तरफ दृष्टि कर ले तो उसकी मूर्छा दूर हो जाती है । कोई तरहके विषका असर किसी पर हो गया हो और उसकी तरफ इस ऋद्धिके धारी योगी दृष्टिपात करे तो वह विषका भाव नष्ट हो जाय । यदि कोई दुष्ट ऐसे

योगीश्वरोपर उपसर्ग करे तो भी वे अपनी शक्तिका प्रयोग नहीं करते । फिर भी किसीके वदचित् कषायका आवेग आजाय तो उसकी ओर कठोर दृष्टिपात करने से उसका बुरा हो जाता है । लोकके साधारण व्यक्तियोंमें भी ऐसा सुना जाता है कि किसीकी दृष्टिसे भला और किसीकी दृष्टिसे बुरा हो जाता है । छोटे बच्चेको इसीलिये डठूला (काला-टीका) लगानेकी रूढ़ि कि बच्चेको नजरका दोष न लग पावे । ऋद्धिधारी योगीश्वरोके दर्शन और वचन दुर्लभ होते हैं । जहाँ वे रहते हैं वहाँ अपूर्व शांति रहती है । ऐसे ऋषीश्वर हमारा कल्याण करे ।

सखिल्ल, विड, जल्ल, मल औषधि ऋद्धिधारी ऋषीश्वरोंका अभिवन्दन—सखिल्ल-ऋद्धि—जिस योगीके होती है उसका थूक वा खकारवा स्पर्श हो जानेपर रोग दूर हो जाते हैं । यह सब वर्णन द्वादशांग शास्त्रमें आया हुआ है । षट् खडागमके आठवें अध्यायमें इनका वर्णन है । चित्स्वभावकी उपासनासे ऐसी ऋद्धि प्रगट हो जाती है कि उनके थूक और खकारमें भी रोग दूर होनेका प्रभाव आ जाता है । अब भी यहाँ यह देखा जाता है कि समय पालनेवाले उपवास करनेवालेके खकार आदिमें बदबू नहीं आती । इतने परसे अनुमान कर ले कि जो निरंतर आत्माके समीप—आत्मस्थ रहते हो उनके शरीर और मलादि पर वैसा प्रभाव पड़ता होगा ? ऐसे साधकके आत्मप्रदेशोसे स्पष्ट पुद्गलमात्र औषधिरूप हो जाता है । विड ऋद्धि—वह है जिसके प्रभावसे योगियोंके मलमूत्र आदि मलका स्पर्श हो जानेपर रोगियोंके रोग दूर हो जाते हैं । भागवतमें जहाँ ऋषभदेवका वर्णन किया है वहाँ बतलाया है कि उनके शरीरमें की सुगन्धि कोसो दूर तक जाती थी तो आत्माकी पवित्रतासे शरीर और शरीरके संयोगी पदार्थोंमें अपूर्वता आ जाय, इसमें कोई विस्मय नहीं है । वह पवित्र आत्मा उन पुद्गलोको ऐसा परिणाम देता हो यह बात नहीं किन्तु ऐसी पवित्र आत्माके शरीरमें ऐसे ही विलक्षण पुद्गलोका आवास और परिणामन होता है, उनका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ऐसा ही है । जल्लऋद्धि वह है जिससे इस ऋद्धिधारीका पसीना या पसीनासे लगी हुई धूलका स्पर्श होनेपर रोग दूर हो जाते हैं । मलौषधि ऋद्धि—वह है जिससे कान आदिके मलके स्पर्शको निमित्त पाकर रोग दूर जाते हैं । ऐसे अनेक औषधि ऋद्धिके धारी ऋषीश्वर हमारा कल्याण करे । जिनकी आत्मा ऐसे वैभव से पूर्ण है वह आत्मा वैभव आत्मनिर्मलता हमारी हममें प्रगट करें । अब रस ऋद्धिधारियों से कल्याणकी कामना पूजक करता है —

क्षीर स्रवतोऽजघृत स्रवतो, मधुस्रवतोऽयमृतस्रवत ।

अक्षीणसवासमहानसाश्च, स्वस्ति क्रियायु परमर्षयो न ॥

क्षीरस्रवि ऋद्धिधारी ऋषीश्वरोंका अभिवन्दन—क्षीरऋद्धि—के धारी ऋषि रूखा भी

आहार कर ले तो वह दूधरूप मिष्ट और पुष्टिकारक हो जाता है अथवा उनके वचन आत्मसाधक होते हैं। आत्माको भी दूधके समान पुष्ट करनेवाले होते हैं। आप सोचें कि यह बड़े आनन्दकी बात है। यदि हमसे ऐसी ऋद्धि हो जाय तो अच्छा हो। सो भाई ऐसा होना असंभव है, इच्छामे वह योगसाधन कहाँ रहा जिससे ऐसी ऋद्धि हो जाय। इच्छा करनेवालोंके ऋद्धियाँ नहीं हुआ करती। संसारके इस वैभवका यही हाल है कि इच्छा करनेसे नहीं मिलता और इच्छाओंका त्याग करनेसे पीछे लगता है। छायाकी तरह वैश्यके सेवकको यह दोहा बड़ा पसन्द था—होगे दयाल तो देगे बुलाके। कौन जायेगा लेने देगे घर आके ॥ इस दोहेको वह हमेशा बोला करे और उसके मनमे यह विश्वास जमा कि—जब भगवान ही हमारी फिकर करने वाले हैं तो हमें क्यों किसी बातकी परवाह करना? एक समय उस वैश्यके घरमे चोर आँडा लगाने लगे, सो आँडा नौकरकी जगह पर लग गया। नौकरको चोरोका हान मालूम पडा तो उसके मुहसे कह आया कि अमुक जगह अमुक वृक्षके नीचे अशफियोका हंडा गडा है वहाँसे क्यों नहीं लाते? हमारे यहाँ क्या रक्खा है? एक बार उस जगह किसी चोरको एक अशफियोका हंडा गाडने हुए उसने देख लिया था, लेकिन यह बात उसने किसीसे न कही और न उस धनको स्वयं ले लेनेका भाव किया। लेकिन उस प्रसंगमे उसे यह एवाएक कह आया। चोर उसके घरका आँडा करना छोड़ उस भाँडकी जगह पर गये जहाँ अशफियोका हंडा गडा हुआ था और निर्दिष्टस्थानको खोदने लगे, खोदते खोदते हंडा निकल आया, लेकिन ज्यों ही उसके मुँहको खोला कि उसमे से ततैया उडने लगी। चोरोने सोचा बनियाने तो अपने साथ बड़ी चालवाजी चली है, चलो इस हडेका मुँह बन्द करके इसे उसके घर पर ले चले और इसमे भरी हुई ततैयां उसके घर पर छोड़ दे। ऐसा ही किया। हंडाको लाकर उसी आँडेके मुहमेसे जिसमेसे कि चोरीको भीतर जाना चाहते थे हडेका मुह करके उसे उडेलने लगे। भाग्यकी बात उस हडेमे से खगखन अशफियाँ उडल पडीं जो अशफिया चोरोके लिये ततैयोंके रूपमे थी।

जो कि आत्मादि अनेक वैभवोंसे परिपूर्ण है उन्हें ध्यानमें लाकर आत्माकी निर्मलताको बढ़ाया जा रहा है ।

घृतस्त्रावि, मधुस्त्रावि व अमृतस्त्रावि ऋद्धिधारी ऋषीश्वरोंका अभिनन्दन—घृतस्त्रावि-ऋद्धि—जिनके प्रगट हो उनके हाथमें आया हुआ आहार घृतरूप परिणामा जाता है, अर्थात् रुखा सूखा भी आहार घीके समान स्वादिष्ट और पुष्टिकारक हो जाता है और वचन भी जिनके घीके समान मिष्ट और पुष्टिकारक होते हैं । आत्मचित्तनासे, रागद्वेष हटानेसे ऐसा चमत्कार जिनके प्रगट हो जाता है ऐसे वे ऋषीश्वर हमारा कल्याण करें । मधुस्त्राविऋद्धि—वह है जिससे रुखा आहार भी मिष्टान्नके समान मीठा हो जाय, वह पूराका पूरा आहार जिसमेंसे कि उन ऋषिको आहार कराया गया है अतिमिष्ट हो जाता है । इस ऋद्धिधारीके वचन भी अतिमिष्ट और मिष्टान्नके समान शरीरको सत्पुष्ट करनेवाले होते हैं । देखो भक्तिपूर्वक नीरस भी आहार बनाओ तो उस दातारके घर उस दिन आहारमें मिठास आ जाता है, विशेष रुचिपूर्वक खाया जाता है । जबकि साधारण दिनोंके आहारमें वह मिठास नहीं आता चाहे जितना ही मीठा बयो न बनाया गया है । जब आजके साधारण पात्रोंकी ऐसी विशेषता है तब प्राचीन कालके तपस्वियोंकी विशेषताका तो कहना ही क्या ? तो पात्र और दातारके गुणोंसे आहारमें भी विशेषता आ जाया करती है । अमृतऋद्धि—से विषके समान कड़ुवा अथवा विष भी खाया जानेपर अमृतके समान हो जाता है । इस ऋद्धिसे ऋद्धिधारी के वचनोंमें भी ऐसी विशेषता होती है कि वह अमृतके समान प्रिय और गुणकारी होता है ।

अक्षीणसंवास व अक्षीणमहानस ऋद्धिके ईश्वरोंका अभिनन्दन—अक्षीणसंवासऋद्धि—वह है कि जिस साधुके यह प्रगट हो जाती है वह जिस जगह हो वहाँ यदि चक्रवर्तीका कटक भी पहुँच जाय तो भी जगहकी कोताई नहीं पड़ती । ऐसे ऋद्धीश्वरोंको हमारा अभिनन्दन हो । अक्षीणमहानसऋद्धि—जिन मुनिके हो वे जिसके घर भोजन करें, उसके घरका उस दिनका आहार इतना अद्भुत हो जाता है कि कितने भी भोजन करने वाले आवें कमी नहीं पड़ती । चक्रवर्तीका कटक भी उसमें आसानीसे भोजन कर सकता है । ऐसी ऋद्धियाँ जिन योगीश्वरोंके ध्यानके प्रतापसे प्रगट हो जाती हैं वे ऋषीश्वर हमारा कल्याण करें । यहाँ तक प्रस्तावनाका प्रकरण हुआ । प्रस्तावनाके बाद वर्तमान पूजन करनेकी पद्धति यह है कि पहिले देव शास्त्र गुरुकी पूजा करते हैं । सम्यग्दर्शनके लक्षणमें भी व्यवहारसे देव, शास्त्र और गुरुके श्रद्धान करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं । यथा—रत्नकरड श्रावकाचारमें—श्रद्धान परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम् । त्रिमूढापोढमष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥ अर्थात् तीन मूढता रहित अष्ट मद रहित और अङ्गोंसे रत्न परमार्थ आप्त आगम और तपस्वी

इनकी श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन कहलाता है ।

प्रत्येक कार्यमें उसके अनुरूप देव शास्त्र गुरुकी उपयोगिता—देखिये व्यवहारके काम में भी इन तीनके बिना काम नहीं चलता । जैसे—संगीत सीखने वालेको उसका आदर्श उस विषयक पुस्तक और उसको सीखाने वाले शिक्षककी आवश्यकता पडती है । इसी तरह व्यापार आदिमें भी ऐसी तीन चीजोंकी जरूरत पडती है । धर्म धारण करनेमें भी तीन चीजोंकी जरूरत पडती है । पहिले वह कि जिनकी आत्मा अत्यन्त निर्मल हो गई हो, आदर्श रूपमें माननेके लिये उद्गली जिसपर उठती है वह है देवाधिदेव अरहंत सिद्ध परमात्मा । जयपुरमें दरोगाजीके मन्दिरमें काले पापाणकी मूर्ति सबसे पहिले मिलती थी, उसका दर्शन करते थे तो मानो वह हमसे कहती हो कि तुम कहाँ भटकते हो सुख शांति तो यहाँ है । ऐसा मालूम हो कि साक्षात् कोई निर्मलात्मा महापुरुष बैठा है और कह रहा है कि सुख शांतिके लिये अपने आपमें लीन रहो । तो देवके स्थानापन्न स्थापित उनकी मूर्ति भी हमारी आराधनाका अवलम्बन है और शास्त्र वह जो रागद्वेष हटानेकी शिक्षा देता हो । गुरु वे हैं जो भीतर और बाहिरके परिग्रहसे रहित हो तथा ज्ञान ध्यान और तपमें लीन रहता हो । धर्मात्माओवो धर्मके लिये आत्माके सिवा बाह्यमें इन तीनका अवलम्बन लेना आवश्यक है और इसीलिये वह इन तीनकी पूजा करता है ।

विद्यमान तीर्थंकरोंकी उपासना—देव शास्त्र गुरुकी पूजा कर चुकनेके बाद बीस तीर्थंकरोंकी पूजा की जाती है । वर्तमानमें भरतक्षेत्रमें तीर्थंकर नहीं हैं किन्तु कुछ क्षेत्र आगे बढ़कर विदेहक्षेत्रमें कमसे कम २० तीर्थंकर मौजूद हैं । कभी अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कमसे कम जम्बूद्वीप धातुकी खंड और पुष्करवर द्वीपके ५ विदेहक्षेत्रोंमें मिलाकर कमसे कम २० तीर्थंकर तो हमेशा मौजूद रहते हैं । स्थानका केवल फर्क है । तीर्थंकर तो अभी भी मौजूद हैं । यदि हमारी भावना उनसे मिलनेकी, उनके दर्शन करनेकी अथवा उनकी दिव्यध्वनि सुननेकी प्रबल हो तो हम उनसे मिल सकते हैं । आवश्यकता केवल इस बातकी है धीरता-पूर्वक १०, २० वर्ष या मुहूर्तमात्र भी धर्मकी आराधना करते हुए अंतमें प्राणोंको छोड़ें, उनके ध्यानमें अपनेको न्यौछावर कर दें, समवशरणमें स्थित अरहतका जैसा वर्णन किया है उसी तरह अलौकिक विभूति सहित समवशरणको ध्यानमें लाकर श्री मण्डपमें आठ प्रातिहार्योंसे युक्त कमलपर अन्तरीक्ष ५०० धनुष प्रमाण उत्तुंग परम औदारिक शरीरमें स्थित राग द्वेषादि विकारोंसे रहित पूर्णज्ञानी चित्स्वभावमें सदा लीन अमूर्त अनन्त शक्ति सुख सम्पन्न अरहतको अनुभवमें लावें । ऐसा अनुभव करनेके लिये बार बार अभ्यास करे, सामायिकमें एकाग्रतापूर्वक ऐसे अरहंत प्रभुका दर्शन करनेका ध्यान जोड़े । उस समय केवल उन्हीके दर्शनके लिये लालायित होकर और सब कुछ भूलकर केवल उनका दर्शन अनुभव

पानेका एकमात्र लक्ष्य रखकर यदि हम अपना ध्यान जोड़े तो अवश्य ही उसका अनुभव आयगा और आत्मा (स्वात्मा) के भी दर्शन होंगे । क्योंकि कहा है कि—

जो जाएदि अरहतं दब्बत्तगुणत्त पञ्चयत्तेहि ।

सो जाएदि अप्पाण मोहो खलु जादि तस्स लय ॥

अहंत्वस्वरूपके ध्यानमें आत्मप्रभुताका दर्शन—द्रव्य गुण और पर्यायोसे जो अरहत

को जानता है वह अपनी आत्माको जानता है क्योंकि अरहंतकी शुद्ध आत्मा जैसी है स्वरूप से हमारी आत्मा भी वैसी है, उसमें लेश मात्र भी फरक नहीं है । अतः अरहतको जानना अपनी आत्माको ही जानना है । और अपनी आत्माको जानना सो अरहतको जानना है । सो ऐसे अरहंतको मनमें विचारकर यह ध्यानमें लावे—मानो समवशरणमें बैठे साक्षात् तीर्थकरके दर्शन हो रहे हैं, उनकी दिव्यध्वनि हो रही है और मैं सुन रहा हूँ, वही और अनेक ऋद्धिधारी ऋषीश्वर उत्तम मध्यम जघन्य भव्य शार्वक श्राविकाएँ भी बैठी हुई भगवानकी दिव्यध्वनिका पान कर रही हैं । इस विचारमें दो तरहकी वृत्ति आत्माकी होगी—एक तो यह बाह्य दिव्यध्वनि आदि रूप और दूसरी वह जहाँ न समोशरण है और न परमश्रीदारिक शरीर, किन्तु वही एक चेतना पुंज आत्मा है जिसमें परम वीतरागता है, पूर्ण ज्ञान है । इस तरह बाह्य और अभ्यन्तर रूपसे जब हम विदेह क्षेत्रमें स्थित तीर्थकरदेवका परोक्षमें अपने हृदयमें ही दर्शन करनेका आनन्द लेने लगेंगे तब हमारी आत्मामें वह निर्मलता आयगी कि जिससे हमें सम्यक्त्व न जगा होगा तो सम्यक्त्व होगा और मरण करके हमें उत्तम देवों की योनियोंमें वह स्थान मिलेगा जहाँसे हम प्रतिदिन चारों कालोंमें दिव्यध्वनि सुननेके लिये विदेह क्षेत्र पहुँच सकेंगे । सम्यक्त्व होनेपर देवायुकी आयु बन्धती है । अतः कोई सम्यग्दृष्टि चाहे कि मनुष्य होकर हमें विदेह क्षेत्रमें भगवानके समागमका अवसर मिले सो नहीं हो सकता । हाँ यदि सम्यक्त्व न हो पावे या छूट जावे और हमारी भावना और ध्यानका अभ्यास उपर्युक्त प्रकारसे उनके समागमका चलता रहे तो विदेहक्षेत्रमें जन्म लेना कुछ भी कठिन बात नहीं है । भक्तने ठीक ही कहा है कि 'तुम्हें ढूँढ़ ही लेगे कहीं न कहीं' कौन चीज दुर्लभ है पुरुषार्थसे ? कोई नहीं । यही आत्मा जो अनन्त कालसे कर्मोंकी चोटें सह रहा है वही अरहत और सिद्ध बनता है, अनन्त जितने भी अरहत और सिद्ध हुए हैं वे ऐसी ही दुःखमयी ससारी पर्यायोंको पार करके हुए हैं । पूजकको बीस तीर्थकर पूजा करते समय विदेह क्षेत्रमें स्थित सीमधर आदि तीर्थकरोंको अपने हृदयमें स्थापित करके, और जिसकी तदाकारताको दिखानेके लिये सामने मूर्तिका अवलंबन है, उस मूर्तिका अवलंबन लेते हुए भगवानमें तन्मय होकर पूजा करना चाहिये, मानो विदेह क्षेत्रमें नहीं मेरे हृदयमें ही सीमधर आदि तीर्थकर मौजूद हैं । अथवा मैं यहाँ भरतक्षेत्रके जिनालयमें नहीं किन्तु 'विदेहक्षेत्रके

समवशरणमे स्थित भगवानकी पूजा कर रहा हू । ऐसी पूजा करने वाले भक्तको कहिये भगवानके दर्शन क्यों न होंगे ? अवश्य होंगे । इस भवमे परोक्षमे तो उनका आभास ही आवेगा किन्तु आयुका अन्त होनेपर अवश्य ही उनका सत्समागम मिलेगा और हम अपने को कृतार्थ करेगे । बीस तीर्थकरोकी पूजाके बाद अकृत्रिम चैत्यालायोकी पूजा की जाती है अथवा अर्ध चढाते हैं पश्चात् सिद्ध पूजा करते हैं । स्थापनामे बोलते हैं—

ऊर्ध्वाधोरयुतं सविंदुसपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं,

वर्गापूरितदिग्गताम्बुजदल तत्सन्वितत्त्वान्वितम् ।

अतः पत्रतटेष्वनाहतयुतं ह्रीकारसंवेष्टितम्,

देव ध्यायति यः स मुक्तिसुभगो वैरीभकण्ठीरवः ॥

सिद्धस्वरूपकी चित्तमें स्थापना—सिद्ध भगवानमे प्रदेशवत्त्व गुणके कारण अमूर्त आकार है, फिर भी मूर्तिमान कोई आकार उनका नहीं है, क्योंकि मूर्तिकपना पुद्गलका ही गुण है, अशुद्ध दशामे जब आत्मा रहता है तब शरीरके सयोगसे उसका भी कुछ न कुछ शरीराकार आकार व्यवहारसे कहा जाता है । निश्चयसे तो संसारी दशामे भी आत्माके प्रदेशोमे मूर्तिकपना नहीं आ जाता, शरीराकार रह कर भी अमूर्त ही रहता है । और फिर सिद्ध दशा प्राप्त कर लेने पर तो शरीरका भी सग छूट जाता है । अतः सिद्ध भगवानके कोई मूर्तरूप नहीं है, अरहत जैसे प्रातिहार्य आदि कोई औपाधिक रूप भी नहीं है । अतः उनका वर्णन मूर्त बीजाक्षरो द्वारा करते हैं—क्योंकि व्यवहार बहुत गृहस्थोके अमूर्त आत्माके अवलम्बनमे मन ठहरता नहीं, अतः कोई मूर्तरूपका आलबन लेना पडता है, जिसके विचारते विचारते उस चित्स्वभावमे भी दृष्टि पहुच जावे—उन बीजाक्षरो द्वारा इस प्रकार वर्णन है—जैसा कि उपर्युक्त श्लोकमे कहा है । ऊपर और नीचे “र” से सहित तथा बिन्दु सहित सपर अर्थात् स से आगेका अक्षर “ह” यह तो मन्त्रके बीचमे है, जिसका आकार ऐसा बना हूँ फिर वह बीजाक्षर ब्रह्मस्वरोसे वेष्टित है अर्थात् उसकी दक्षिण परिक्रमा करते हुए ‘अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अ ’ ये स्वर लिखे जावे । फिर ५ पाखुडो बनाई जावे, उन पाखुडियोकी सधिमै रामोकार मन्त्रका एक एक वाक्यपद लिखे और दलोमे क्रमशः वर्गाक्षर लिखे । अन्तः पत्रतटोमे अनाहत युत और ह्री कर सहित लिखे । इत्यादि विधिसे मन्त्रको पूरित करे । इन अक्षरोसे वाच्य देवका जो ध्यान करता है वह मुक्तिलक्ष्मी से सुशोभित होता है । जैसे कि हाथियोको भगाकर सिंह सुशोभित होता है, इसी तरह सिद्ध भगवानका ध्यान करनेसे कर्म शत्रुओको भगाकर आत्मा अपने स्वरूपमे सुशोभित होता है । उक्त कथनानुसार स्वरो और व्यंजनोके द्वारा सिद्ध भगवानकी स्थापनाका संकल्प किया गया है । आगे उस सिद्ध परमात्माके स्वरूपको स्मरण किया जाता है—

निरस्तकर्मसम्बन्धं, सूक्ष्मं नित्यं निरामयं । वन्देऽहं परमात्मानममूर्तमनुपद्रवम् ॥

निष्कर्मा सिद्ध भगवंतका अभिवन्दन—जिन्होके कर्मका सम्बन्ध छूट गया है यद्यपि अरहतके पूर्वमोह कर्म तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय निमित्त दृष्टिसे ये ४ सीधे आत्मापर असर करने वाले कर्म नष्ट हो चुके होते हैं फिर भी आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय ये ४ कर्म अपनी सत्ता रखते ही हैं । जिससे शरीर और आयुकी स्थितिमे रहना पड़ता है । योगी को चंचलतासे अव्याबाध गुणकी पूर्ण स्थिति नहीं होती, अगुरुलघु गुण भी व्यक्त नहीं होता । यद्यपि इन स्थितिसे आत्मामे कोई वीतरागता की हानि नहीं होती तो भी जली हुई रस्सी की गौडेरी (ऐठ) के समान निरर्थक किंतु सत्तामे बैठे हुए कर्म अपना अस्तित्व रखते ही हैं । किंतु सिद्ध भगवानके इन शेष चार कर्मोंका भी सम्बन्ध छूट जाता है अत आत्माका वह सूक्ष्म अमूर्त रूप प्रगट हो जाता है । कर्मोंके सम्बन्ध छूटनेसे सिद्ध आत्मा सर्वदा अनन्त काल तकके लिये हर तरहकी व्याधियोंसे उन्मुक्त रहते हैं । ऐसे अमूर्त और मोह क्षोभ आदिके निमित्तसे उठने वाले उपद्रवोंसे सर्वथा रहित शुद्ध आत्माको मैं नमस्कार करता हूँ । अमूर्त आत्माका शुद्ध रूप हृदयमे विचारनेसे भावनभरकार हुआ और उसके कारण शरीरकी नम्रतारूप चेष्टा द्रव्य नमस्कार हुआ । लेकिन यहाँ भाव नमस्कार की प्रधानता है क्योंकि सिद्धपूजा शुद्ध आत्माको स्पर्श करने वाले भावोंसे ही होती है ।

निजमनोमणिभाजनभारया, समरसैकसुधारसधारया ।

सकलबोधकलारमणीयक, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

सहजसिद्ध ज्ञायकस्वरूपकी अभ्यर्चना—सिद्ध पूजाका यह भावाष्टक परम रहस्यसे भरा हुआ कल्याणसे ओतप्रोत है । मैं सहज सिद्धकी पूजा करता हूँ । किसकी पूजा की जा रही है ? सहज सिद्धकी । कौन सहज सिद्ध है ? कर्मोंको नष्ट करने वाले सिद्ध तो सिद्धालयमे है जिसको और लोग सदा मुक्त कहा करते हैं । जो स्वभावसे निष्पन्न है पूर्ण शुद्ध है ऐसा आत्मा सहजसिद्ध है, जो कि सामान्य स्वभाववान अनादि अनन्त और अहेतुक है । साधकको सिद्ध बननेकी कोशिश नहीं होती, परमात्मा तो निज आत्मा स्वभावत है, किन्तु रागद्वेष आदि जो सब लगे हुए हैं उनको दूर करनेकी कोशिश होती है । जो मनुष्य है वही बालक, वृद्ध और युवा है अथवा जो बालक युवा और वृद्ध है वह मनुष्य ही है । यह वही मनुष्य है जिसे १० साल पहिले देखा था । यह लौकिक दृष्टांत बना रहा है कि बालक युवा आदि सब दशाओंमे एक मनुष्यत्वके समान जो सब दशाओंमे एक रहा वह एक क्या है ? उसको कोई दिखा सकता है क्या ? नहीं । जैसे मनुष्यको हम दिखाना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो वह कोई न कोई दशामे ही मिलेगा, दशासे अतिरिक्त उस सामान्यको देखनेमे हम असमर्थ हैं, लेकिन उसके बिना दशायें नहीं । क्योंकि यदि बालकको

ही मनुष्य मान ले तो बालकपन खतम होते ही मनुष्यपना नष्ट हो जाना चाहिये, सो होता नहीं । इसी तरह युवा और वृद्धको ही मनुष्य मान लें तो दूसरी अवस्थाओंमें मनुष्यपना नहीं रहना चाहिये, सो होता नहीं । जैसे बालयुवा आदि सब अवस्थाओंमें मनुष्य एक है इसी प्रकार जीवकी पर्याय मनुष्य तिर्यञ्चादिके रूपमें होती रहती है किन्तु जो मनुष्य है, देव है, नारकी व तिर्यञ्च है वह आत्मा नहीं है किन्तु जो सब दशाओंमें रहता है वह एक आत्मा है । यह द्रव्यसे बताया, अब गुण और पर्यायसे बताते हैं ।

गुण व पर्यायापेक्षया सहजसिद्धकी अभ्यर्चना—जीवका असाधारण स्वभाव ज्ञान सामान्य है और पुस्तकको जाना, मूर्तिको जाना, भगवानके शरीरको जाना आदि पर्यायज्ञान हैं, ये ज्ञानगुणकी पर्याये हैं । आत्मा अनात्मा आदि जाना सो ये किसके परिणामन है ? ये एक सामान्य ज्ञानस्वभावकी पर्याये हैं । जिस एक ज्ञानकी विभूतिया चलती है वह ज्ञान सहज सिद्ध है । यह सहजसिद्धता गुणकी अपेक्षासे है । अब पर्यायापेक्षया सहज सिद्धता देखिये—गुप्ति समिति सयम पालकर सर्व विकल्पोसे अतोत होकर जो कर्मोंसे रहित हो गये, निर्मलदशाको प्राप्त हो गये वे पर्यायकी अपेक्षा सहज सिद्ध है । तो पूजककी कमी पर—परमेष्ठी पूज्यकी ओर दृष्टि जाती तो कभी स्वकी ओर जाती । तो सारे विकल्पोको हटाकर पूजक ध्रुव स्वभावके लक्ष्यमें पहुँच रहा है । जिससे उस सामान्यस्वभावकी पूजा करता है । असली चीज जो सहजसिद्ध भगवान है उसमें दृष्टि न लगा, स्त्री, पुत्र और धन आदिमें ही मन लगा रहे तो ऐसी पूजा भक्तिकी सार्थकता क्या ? भगवानकी भक्तिसे संसारके सारे द्वन्द्व फन्दोंसे रहित स्वभावकी दृष्टि और प्रवृत्ति आनी चाहिये । प्रतिदिन पूजन करके भी अपनेको सिद्ध बनाने की भावना नहीं होती तो उसे क्या कहा जाय ? दृष्टिकी फिरन आत्मा की ओर जरूर आना चाहिये, पूजाकी यही सार्थकता है ।

समरसैकसुधारसधारासे सहजसिद्ध प्रभुकी अभ्यर्चना—पूजक अपनी भावनाको व्यक्त कर रहा है कि मैं समतारसरूपी अमृतकी एक धारासे सहज सिद्ध भगवानकी पूजा करता हूँ । यह दृष्टि स्वभावकी है । सुष्ठु दधाति इति सुधा, उत्तम पदमें जो धारण करे वह सुधा है । और रस्यते इति रस, अनुभवनमें जो आवे वह रस है । उत्तम पदमें धारण कराने वाला कौन है ? समता । सुधारस तो एक ही है, समग्र है, सहज सिद्ध भगवान् स्वरूप है उसकी धारा अशरूप है, विकल्परूप भी है । मीठी चीजसे थोड़ा-थोड़ा भरना सो धारा है । सो हे भगवन् ! आप तो समरसमें डुबे हैं, और मैं तो उसके एक अणुमें रहने वाला हूँ । वह धारा कैसी है ? अपने मनरूपी मणिके भोजनमें, पात्रमें भरी हुई है । आपकी पूजाके योग्य मेरे पास क्या है ? कुछ नहीं । तब अपना हृदय ही आपको समर्पित करता हूँ (यह है भी, सर्वोत्कृष्ट, धन पैसा दे देना उनकी समता नहीं कर सकता) क्योंकि सर्वोत्कृष्ट चीज

है ही क्या, जो मैं आपको समर्पित करूँ ? तब मैं अन्य कुछ न मिलनेसे स्वयं अपनेको ही आपके लिये समर्पण करता हूँ । रामचन्द्र जी के विषयमें एक पौराणिक कथा इस प्रकार है—रामचन्द्र जी जब लकापर विजय वरके आये तब सहयोगी राजाओंको यथायोग्य राज्य देकर पुरस्कृत किया, किन्तु हनुमानको कुछ भी नहीं दिया । तब वे गमसे पूछते हैं कि महाराज हमको निरुद्धा क्यों रखा ? तब राम कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, वह यह कि तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया हो वह खतम हो जाय । हनुमान जी (विनोदमें) बोले—यह तो और भी खूब रहा । रामचन्द्र जी ने समझाया कि जो मौकेके लिये उपकार भेटनेकी बात कही जाती है तो वह अनिष्ट मौका उपस्थित होगा तब मैं आपकी मदद करूँगा ऐसा कहकर मानो (नहीं चाहते हुए भी) उसके अनिष्टको चाहा जाता है, किन्तु मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हें कोई अनिष्ट प्रसंग ही उपस्थित न हो जिससे कि मुझे मदद करनेकी जरूरत पड़े । हनुमानजी को इस वार्तासे अति संतोष हुआ ।

सहजबोध कला रमणीय सहज सिद्धकी अभ्यर्चना—भवत कहता है वह अनुपम चीज कौनसी है जिससे मैं आपकी पूजा करूँ ? मैं अपने भावोंको ही आपके लिये समर्पित करता हूँ । उसका रूपक बाधते हैं कि जो समझे वह मन और वह मन कैसा ? मणिके समान उत्तम निर्मल ऐसा जो पात्र उसमें भरा हुआ समतारसकी एक धारा उससे 'सकल बोध कला रमणीयक' सम्पूर्ण—पदार्थोंको बोध करने वाला जो ज्ञान केवलज्ञान उसकी कला चैतन्य परिणतिमें सुन्दर । सहजशुद्धप्रभु आपकी पूजा करता हूँ । देखो इसमें कैसी दृष्टि आई ? जिसमें सकल पदार्थोंको बोध करने वाली कला भरी है ऐसा सहज सिद्ध स्वयं अपनी आत्मा तथा कर्मक्षयसिद्ध, सिद्ध परमात्मा इन दोनों के चित्र इस भावमें हैं । इस पूजामें से दोनों भाव प्रति स्थलपर दृष्टिगत होंगे । यह आत्मा अभी भी सिद्ध है क्योंकि इसे पैदा करना कुछ नहीं है मात्र मल दूर करना है, परम आराध्य है । इसकी महत्ता सकल ज्ञानसे प्रगट होती है । कोई बालक जब कलामें आता है तब कितना सुन्दर मालूम होता है ? यह तो बाह्य कला है लेकिन अन्तरंगकी कला तो अलौकिक ही है । तो सहज सिद्धके माने क्या है ? स्वभाव सह जायते इति सहजं अर्थात् जो साथ ही पैदा हुआ हो । तो स्वभाव का नाम ऐसा क्यों हुआ ? जबसे द्रव्यकी सत्ता है तभीसे स्वभाव भी उसके साथ ही है । द्रव्य बिना स्वभाव क्या और स्वभाव बिना द्रव्य क्या ? अतः स्वभाव सिद्ध सिद्धालयमें विराजमान अथवा स्वभावसिद्ध निजात्मा—परमात्माकी पूजा करता हूँ ।

अन्तर्भावकी परख—अब स्तवनके अनुसार भावको विचारिये—किसकी पूजा की ? किसने की ? हो क्या गया ? पूजकको कभी-कभी इन विकल्पोसे सहज आत्माका अनुभव होता है । ऐसे सहज स्वभावके आश्रय निजमें रति आवे एक ज्ञानानुभव रूप वृत्ति आवे वह

पूजा है। ज्ञानसागर ऐसा रमणीक तत्त्व है जिसमें आनेपर और किसीकी आवश्यकता नहीं रहती। कभी देखा होगा कि ठंडके दिनोमें तालाबके तटपर नहानेकी ठंडसे डरकर कोई बालक बैठा हो और पीछेसे कोई साथी उसे ढकेल दे और वह कूदकर तालाबमें जा पड़े तो फिर वहाँ उसकी ठंड भाग जाती है। ठंड मालूम नहीं पड़ती। तो स्वभावमें जानेको मोही बालक घबडाते हैं। कदाचित् कुछ समझमें आवे कि स्वभावमें बिना शांति न होगी। तो पहिले अनेक विकल्प उठते शुभोपयोग छोड़ शुद्धोपयोगमें आना बड़ा गहन मालूम पड़ता, शुभोपयोगमें ही ठहर कर रह जाता, किन्तु जब एक बार भी स्वरूपमें प्रवेश करनेकी रुचि और दृढता आई कि भटसे अपनी स्थितिमें पहुँच गया। समतारममें गोते लगाने लगा। देखो भैया ! पूजा करनेपर भी समता नहीं आई, विषयता बनी रही, मोहका परदा नहीं हटा, भगडे टन्टे बने रहे और भगवानसे कुछ चाह पूर्तिकी भावना बनी रही तो वास्तविक पूजा नहीं की। भगवानकी पूजा जिसने किसी आशासे की उसने कुदेवकी पूजा की। सामने वीतराग मुद्रा होते हुए भी कर्तृत्वपनेसे—रागी (इच्छाकी पूर्ति करना माननेसे, देव माननेसे। यह तो निजमनका सौदा है। एक ही वीतरागकी मूर्ति किसीके लिये देव और किसीके लिये कुदेव है। घरकी सारी आकुलताओंसे परेशान होकर शांति लाभके लिये मन्दिरमें आये और समतारससे पूजा नहीं कर पाये तो क्या विशेषता पाई ? हाँ, फिर भी इतनी विशेषता भी है ही कि वीतरागताकी श्रद्धा अनेका अवलम्बन तो मिलता है। स्वाध्याय, सामाजिक और तत्त्वचर्चाका अवसर तो मिलता है। लेकिन यह ध्यानमें आना चाहिये कि हमें क्या बनना है ? हमें अपना रूप सिद्ध स्वरूपकी प्रगट करना है। ऐसे की ही हम पूजा करते हैं। जैसे—किसीके हाथमें हीरा हो लेकिन समझ यह रहा हो कि यह काँच है तो बुद्धिमें फरक होते हुये भी हाथ खाली नहीं है। इसी प्रकार जिसे हम मूर्तिके द्वारा देखते हैं, उसकी यथार्थ समझ नहीं आनेपर भी हम हाथके खाली नहीं हैं, बुद्धिके खाली हैं। बुद्धिके भी भरे हो सकते हैं।

सहजसिद्धका सहजभावसे परिपूजन—सारांश यह है कि हमें अवलम्बन तो अच्छा पकड़ना ही चाहिये, बुरे अवलम्बनको अपनाते रहे और अच्छेसे मुख मोड़ते रहे यह तो उचित नहीं है। हम मंदिर जाएं और अवश्य जाएं। लेकिन उस स्थानकी पवित्रता और महत्ताको भी ध्यानमें ले, उसकी पवित्रता और महत्ता वीतरागदेवकी स्थापनानिक्षेपसे स्थापित मूर्तिके कारण है और उस मूर्तिकी भी महत्ता वीतराग अवस्थाको प्राप्त परमात्मासे है और उनकी भी महत्ता हमारे लाभके लिये हमारी निर्मल आत्मासे है और हमारा प्रयोजन भी इस सबका इन सब साधनोके जुटानेका और परमात्माको हृदयमन्दिरमें लानेका का यही है कि हम अपने परमात्माको प्रगट कर सकें। अनादिकालसे इसने अपने सहजभाव

को भूल परभावोमे चित्त दिया है। अब अपनेपर चित्त दे सिद्ध स्वभावको प्रगट करे। देखो अपने मनमे ही तो समता की जानी है अतः अपने मनरूपी मणिके पात्रमे भरे हुए समरस की एक प्रधान सुधारसकी धाराके द्वारा सहजसिद्ध निज चैतन्यभाव तथा अष्टकर्मोंके नष्ट होनेपर सहज ही हुये सिद्ध जो परमेष्ठी उन्हें पूजता है, सुधारस समग्र जो है वह सर्व आत्मा है। उसकी एक धारा परिणति द्वारा पूजा की जा रही द्रव्य सदा अखंड है, पर्याय खडरूप समरस सुधारसमय तो आत्मा है और उसकी धारा एक परिणति है। किनको पूजा गया ? “सकलबोधकलारमणीयकं” सर्वज्ञानकी कलाओसे सुन्दर ऐसा सहजसिद्ध सिद्ध भगवान सर्वज्ञानकी सर्वकलाओसे रमणीय है। अनन्त द्रव्य उनके अनन्त गुण और उनकी अनन्त पर्यायों सबको एक साथ सिद्ध जानते हैं। कितनी ज्ञानकलायें हैं, अनन्तानन्त। उनकर रमणीय सिद्ध प्रभु है निज चैतन्य भी उन समस्त कलाओकी शक्तिसे रमणीय है। क्योंकि यही आत्मा कर्मक्षयसिद्ध हो जाता है। ऐसे प्रभुको पूजना हू। परिपूजये इस शब्दमे २ विशेषताये हैं एक तो परि उपसर्ग लगा और दूसरे आत्मनेपदमे क्रिया का प्रयोग किया। सो आत्मनेपदमे अत्यन्त आत्मीय लाभका प्रयोजन है और परि शब्दसे याने भले प्रकार चारो ओरसे आत्म-प्रदेशोमे पूर्णतया अभेदभावसे यह अर्थ हुआ। अब सुगन्धका पद्य पढते हैं।

सहजकर्मकलकविनाशनैरमलभावसुवासितचन्दनै ।

अनुपमानगुणावलिनायकं, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

सहजसिद्धको अभ्यर्चनार्थ परमार्थतः ज्ञानभगवानकी उपासना—हे सहजसिद्ध प्रभो ।

मैं तुम्हे पूजता हू। परिपूजये शब्द महत्त्वका है। परि—समन्तात् मन, वचन कायको एकाग्र कर समग्र—एकीभावेसे पूजये पूजता हू। सर्व सिद्ध भगवान जो स्वयसिद्ध हो गये, जो ध्रुव स्वभावको प्राप्त हो गये, ऐसे परमात्माको तथा अपने ही सर्वप्रदेशोमे स्वभाव सिद्ध परमात्माको पूजता हू। मैं अपनेको ही अपने आपमे जो अनादि अनत अहेतुक है, शुद्ध अशुद्ध पर्यायोसे रहित है, चित्स्वभावमय है ऐसे सिद्ध परमात्माको पूजता हू, जो स्वरूप से एक है सहजसिद्ध है, चित्स्वभावरूप परिणामन करने वाला है। काहेसे पूजता है ? चन्दन से। अमल-निर्मल भावोसे सुवासित सुगन्धित या निर्मल भावोमे ही जिसका निवास है ऐसे चन्दनसे। आप ही पूजकपूज्य और पूजा योग्य द्रव्य जब बन जावे तब यह सिद्ध पूजा होती है। जैसे कि योगियोका भोजन होता है, स्वय बनाते हैं, अपनेमे ही बनाते हैं और स्वय ही खाते हैं ऐसा उनका स्वाधीन भोजन होता है। और जो पराश्रयसे होता है वह तो पराधीन भोजन है, उसी तरह स्वाधीन पूजन तो स्याश्रयसे होती है। और पूजा विसकी होती ? स्वयकी उक्त प्रकारके चन्दनसे, परन्तु भगवानको पूजते हो सो नहीं, अपने भगवान को ही पूजते हैं, आश्रय तो कर्ममुक्त भगवानको बनाते हैं लेकिन उनका जो विकल्प-भाव

बनाया, ज्ञान भगवानको हृदयमे लाये वस्तुतः उसीकी पूजा होती है। हर एक पदार्थमे शब्द अर्थ और ज्ञानकी विशेषतासे ३ भेद हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी ३ तरहके भगवानमे ज्ञान भगवानकी पूजा होनेका भाव लेना और आश्रय कर्ममुक्तसिद्ध अर्थ भगवानको बनाना। वास्तवमे अर्थ भगवानकी कल्पनासे भी आगे बढ़कर भक्त ज्ञानभगवानकी पूजा करता है, पूजनेमे यही आता। किस किस उच्च रूपमे आया, यह अपनी अपनी योग्यता ज्ञानकी निर्मलतापर निर्भर है।

सहजसिद्धका सहज सन्निधिकरण—देखो भैया! अत्र अवतर अवतर कहते हैं तो क्या सिद्धशिलासे भगवान उतर कर यहाँ आते हैं? अथवा डूबे हैं सो उतरने को कहते? नहीं यह हमारा ही आत्मा विकारोमे डूबा हुआ है, उससे निकलनेको अथवा अपनी वृत्ति जो बाहिर है सो बाह्यसे हटाकर अपनेको अपने पास अपने आपमे लानेकी भावना की जाती है। और तिष्ठ तिष्ठका भी ऐसा ही मतलब लेना कि जो आत्मा परभावोमे बैठा है उसे वहाँ से हटाकर निज उपयोगमे ही बैठना है। सन्निधिकरणका भी यही भाव है कि हमें अपने भगवानका साथ न छूटे। अनन्तकालसे जो ससारमे घूम रहा है और परभावोसे पर-पदार्थोसे साथ बना रखा है वह साथ छूट कर स्वका ही साथ रहे, स्वसमयरूप वृत्ति रहे किन्तु यह सब बात भगवानको बुलाने बैठानेके भावसे शीघ्र होती है। श्रावकके तो जगतमे पैदा होने वाले और बाजारोमे बिकने वाले चन्दनसे ऐसे भगवानकी पूजा नहीं होती, वह तो होती है निर्मल भावापन्न शीतल आत्मद्रव्यसे। इसी चन्दनकी पूजासे भगवान प्रसन्न होते हैं। कौन भगवान? निज चैतन्य भगवान। कर्मसिद्ध भगवान तो प्रसन्न—निर्मल हमेशा के लिये हैं ही, लेकिन हमारे भगवानकी वर्तमान प्रसन्नता हो तो भविष्यमे भी उस प्रसन्नता का उदय रह सकता है। निर्मल परिणामोके द्वारा तो निजका ही भगवान खुश होता है। अपनी ही गलतीसे रागी, द्वेषी, मोही बन रहे हैं, कितनी बुरी दशा कर रहे हैं अपने भगवानकी? उसपर दृष्टिपात कर अपने ही भगवानको प्रसन्न करना चाहिये। दूसरा कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता। अन्य परमात्मा तो अपने लिये सभी प्रसन्न है। व्यवहारमे यह देखा जाता है कि किसीकी प्रशंसा कर दो तो भूखा रहकर ही काममे लगा रहता है अनुकूल रहनेसे। तो जब यह आत्मा अपने ही अनुकूल चलेगा तो यह जरूर प्रसन्न होगा। इसके लिये परिणामोको निर्मल रखना है जो कि चिन्मात्रके ध्यानसे होता है।

अन्तस्तत्त्वकी भावनामें स्वदया—बार बार इस एकत्वविभक्त ज्ञायक स्वरूपको भाया जावे कि—यह एक आत्मा जो नाना परिणतियोमे रहकर भी एक रहता है, जो नित्य है अर्थात् अनादि अनन्त और अहेतुक है, जबकि इसकी परिणतियाँ अनित्य—आदि शात और अहेतुक हैं, वह निमित्तत्व और कर्तृत्वसे रहित है जब कि परिणतिया निमित्त और कर्तृत्व

से सहित हैं इस तरह इन दोनों तत्त्वोंमें विपरीतता है, इस प्रकार परिणतियोंसे परिणतिवान को भिन्न अनुभव कर—चिन्मात्रका ध्यान किया जा सकता है। जो एकपर दृष्टि नहीं देता परिणतियों पर ध्यान देता है वह जीव रुलता ही रहता है। इस पूजामें उसीपर ध्यान दिखाया है जिससे हमारा रलना छूट जाय। अभी-तक अन्धेरेकी (अज्ञानकी) बाते कर रोते रहे। कोल्हूके बैलके समान हमारी स्थिति बनी रही। वही ससारका ससार बना रहा। जो एक है जिसकी अनेक हालतें होती रहती हैं उस एक आत्मापर दृष्टि नहीं की। अब इसपर ध्यान आना चाहिये। अपनेपर दया आना चाहिये। उसपर कभी दया की? आकुलताका भेद जहाँ ठोकर लगाता है उस एकको कभी देखनेका प्रयत्न किया क्या? उत्तर मिलता है कि यह नहीं कर पाया। देखो—स्वभावबलम्बनसे जो सर्वविकल्पोसे दूर हो लेता है वह इस त्रिदानन्द परमात्माकी पूजा निर्मल भावसे सुवासित चन्दनसे करता है। वह चन्दन कैसा है? सहजकर्मकलक विनाशक है—सहज जो कर्मकलक उसका विनाशक है। वे कर्म सहज हैं—अनादिसे, जबसे कि यह आत्मा है तबसे ये हैं, जबसे आपकी गत्ता है तबसे ये कर्म भी हैं, ऐसे कर्मोंका जो कलक है द्रव्य कर्म और भाव कर्मकी परम्परा है उसको नष्ट कर देने वाला निर्मल भाव है।

बहिस्तत्त्वकी प्रीतिमें संकटसंतान लाभ—यह आत्मा जिस किसी भी पर्यायमें जाता है वहा अहकार-ममकार करने लगता है, मोहमें पड़ जाता है स्वभावतः यह विचारवान नहीं है। स्थूलरूपमें जैसे हम कह सकते कि मनुष्यका जब वृत्तपन होता है तब वह कामी और तृष्णालु आदि नहीं होता और ज्यो ज्यो बड़ा होता है त्यो त्यो उसमें विकार बढ़ते हुए नजर आते हैं तो फिर परतन्त्र भी उतना ही ज्यादा ज्यादा होता जाता। हम जितनी मोह मायामें फसते जावेगे उतने ही परतन्त्र होते जावेगे। वैसे स्वभावतः हम परतन्त्र नहीं हैं। कई लोग कहने लगते कि कच्ची गृहस्थी है अभी इसे छोड़ आत्मकल्याणमें लगना नहीं बनता सो यह बात ठीक नहीं है। उनका मोहभाव ही उनके कल्याणमें बाधक है। कच्ची गृहस्थी बाधक नहीं है। बुदेलखडका प्रतापी राजा छत्रसाल जन्मसे ही जंगलके बीच भाड़ों में फेंक दिया गया था। वहा ७ दिन तक पड़ा रहा और ऊपरके पेड़में जो मधुमक्खियोंका छत्ता था उसमेंसे भी बूंद बूंद टपककर सीधे मुंहमें पड़ने वाली शहदके बल जीवित रहा। पीछे उनके माता पिता जब सकट टलनेपर पीछे आये और बच्चेको सही सलामत देखा तो अति प्रसन्न और आश्चर्यान्वित हुए कि सचमुच यह अपने भाग्यसे जी रहा है। यही बात हर एकके लिये है। कोई किसीको जीवित या दुखी सुखी नहीं करता। मोहसे सब अपनी अपनी कषायको पुष्ट करते हैं। कौन किसपर दया कर सकता? सब अपने अपने परिणामनसे परिणाम रहे हैं। मोही जीव भूठे ही कर्तृत्व बुद्धिसे परपदार्थोंको बनाने

बिगोडनेका सकल्प विवर्त्त किया करता है ।

निज संहजतत्त्वकी रुचिमें सहज आनंदका सहज विकास—निज भगवानको जो पूजने वाला है वह है कषायरहित परिणाम, जिससे अनादिके लगे कर्म नष्ट हो जाते हैं उसे मैं सम्यक् प्रकारसे पूजता हूँ । अरहंत और सिद्ध भगवान आप ही तो बनेंगे । अभीसे वह बनने का प्रोग्राम बनाओ तभी आगे उस रूप बन सकेंगे । उस चितस्वरूपमें प्रवेश कर आनन्दका स्वाद तो यह गृहस्थीका आनन्द क्या है ? केवल दुःख है जिसे भ्रमसे आनन्द मान लेता है और साधुओके बाहिरसे परिग्रहहीन भूख प्यासको सहने वाले मोही जीवोंकी नजरमें दुःखी मालूम पड़ते, लेकिन उनके अपूर्व आनन्दका स्वाद वह बिचारा क्या जाने ? उस जातिका आनन्द कभी लिया ही नहीं तो उसे ध्यानसे कैसे ला सके, उसका महत्त्व कैसे समझ सके ? मोही जीव जिस तरह धनी मानी बननेकी चाह करते हैं वैसे अच्छेसे अच्छा ज्ञानी बननेकी नहीं करते । जो ज्ञानकी रुचि करने लग जाते हैं उनका मोह मन्द पड़ता जाता है और चिदानन्द प्रगट होने लगता है ।

अनुपमगुणमयप्रशुका अलौकिक भावसे परिपूजन—अनुपमानगुणावलिनायक—जिनकी उपमा नहीं ऐसे गुणोंसे विशिष्ट सच्चिदानन्द भगवानको छुपी हुई जगहसे (स्वभावसे बैठे हुए) उठाकर शुद्धपर्यायरूपमें ले जाने वाले भगवानको या अव्यक्त अपने भगवानको सम्यक् प्रकारसे पूजता हूँ । आत्मा ज्ञानानन्दमेय है । अपने स्वरूपकी दृष्टि लगाने पर जो आनन्द आता है मो वैसा क्या बाहिरसे मिल संकता है ? नहीं । उस आत्मिक आनन्दसे ही निर्जरा होती और मोक्ष भी उसी आनन्दका अनुभव करनेसे होता है । वह आनन्द आत्मिक स्वभाविक है, विपदाओंसे छूटनेके लिए इसे ही हासिल करना पड़ेगा और यह पुण्य और पाप, संपत्ति और विपत्तिमें जो अच्छा बुरा मानता हानि और लाभ विचारता वह ख्याल अच्छा नहीं है उदारताके विचार नहीं है वे । संपत्ति विपत्ति तो समान ही है । नाग नाथ करो या साप नाथ एक ही मतलब है । पुण्य और पाप दोनों कर्मके ही भेद है । इनके विकल्पोको छोड़ अपनेको देखो । एक ब्राह्मणीके कई लडके थे । एक दिन एक दाता ब्रह्मभोज के लिये एक लडके का निमंत्रण करने आये । उन्होंने सोचा सबसे छोटे लडकेका निमंत्रण करो यह कम खाएगा, सो ब्राह्मणीसे बोला कि आज छोटे लडकेका निमंत्रण मेरे यहाँ है । तब ब्राह्मणी कहती है कि छोटे का करो या बड़े का यहाँ तो सब सवासेरी है अर्थात् सवासेर खाते हैं । तो भाई पुण्य और पाप दोनों संसारके ही कारण हैं, मोक्षके नहीं और पुण्य से मिले वैभवमें लुभा जावे और विषयकषायोंमें उतर जाय तो वह नरकका भी कारण हो सकता है और पापके उदयमें तो दुःखी अपनेको मानता ही है ।

अलौकिक उपायसे अलौकिक तत्त्वकी अलौकिक उपासना—सुख शांति मिलनेका

तो उपाय है चित्स्वभावकी दृष्टि करना, सो उस स्वभावका कोई सम्प्रदाय नहीं है, उसकी चैतन्य जातिके सिवा कोई जाति नहीं है, वह न मनुष्य है और न स्त्री । तो मैं शुद्ध चैतन्य पुञ्ज हूँ इसमें उपयोगको लगा और ये भावनार्ये ही उत्थान करने वाली है । ऐसे भावनाओं में पुण्य तो होगा ही और ऊँचे दरजेका होगा, लेकिन उसके लालचसे यदि कार्य करो तो पाप ही अधिक बढ़ेगा और पुण्य होगा तो साधारण, वह भी परम्परा ससारका कारण । किन्तु चैतन्य स्वभावकी दृष्टि होने पर जो पुण्य बढ़ता है वह परम्परया मोक्षका भी कारण होता है । ऐसा सातिशय पुण्य मागनेसे ना मिलेगा । मागनेसे वह नहीं मिलता । मागनेसे कदाचित् शुभभावोंके द्वारा पुण्य सामग्री मिलेगी तो वह विपदाका ही कारण होगा, आकुलता और क्लेश ही पैदा होगा और बिना मागे जो पुण्य बढ़ेगा उससे आकुलता बन्धी नहीं, विपदा नहीं । तो दृष्टि ध्रुव स्वभावकी रखना चाहिये । उपमारहित गुणोंसे परिपूर्णकी पूजासे स्वयंको वैसा प्रगटरूपमें बनानेका लक्ष्य रहना चाहिये । अप्रगटमें स्वभावमें तो वे अनुपम गुण मौजूद ही हैं लेकिन उनको प्रगट करनेका लक्ष्य भी पूजकका होना चाहिये और वे शक्ति रूपसे स्वभावसे सत्तामें है, यह विश्वास होना चाहिये । बिना इस विश्वास के परमात्मापर विश्वास नहीं आ सकता, क्योंकि जो अपनी शक्तियोंसे अपरिचित हो वह परमात्मासे अपरिचित नहीं हो सकता । साराण यह है कि ये कर्मकलक सहज हैं अर्थात् अनादिसे लगे हैं, सो कोई जबरदस्तीसे नहीं लगे । अतः सहज है ऐसे कर्मको नाश करने वाले अथवा कर्मकलकको सहज ही नाश करने वाले निर्मल भाव रूप चन्दनोंके द्वारा अनुपम गुणावलिके नायक स्वामी सहज सिद्धको परिपूजता हूँ । इस छन्दमें कर्मका लगना, कर्मका भडना व उपाय सूचित है । सहजसिद्ध निज चैतन्य प्रभु भी अनुपम गुण समूहका नायक है और कर्मक्षय जात सिद्ध प्रभु तो प्रगट विशुद्ध गुण पर्यायोंमें उपस्थित है । मन, वचन, कायकी परिस्थितियोंको अस्थिर पौद्गलिक मानकर अपनेसे भिन्न मानकर निज स्वभावको जानने वाला पूजक पूजामें मग्न है । पूजामें अपने आपको व्यक्त कर रहा है । वह आगे कहता है—

सहजभावसुनिर्मलतंदुलै सकलदोषविशालविशोधनै ।

अनुपरोधसुबोधनिधानकं सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

परमार्थसहजसिद्ध अन्तस्तत्त्वकी उपासनामें सहजसिद्धताका अभ्युदय—जो किसी निमित्त या आलबनके बिना रहता है वह सहज भाव है । पर्यायगत सहजभाव तो सिद्धोंके हैं और द्रव्यगत सहजभाव सब आत्माओंमें है, जो वर्तमानमें हमारे इस प्रकार है कि स्वयं का आलबन लेकर अनुरूप विशेष प्रगट कर सब ते हैं निश्चयसे हम अन्तस्थ सहज सिद्ध भगवान्के अवलम्बनसे अपने सहजभावकी व्यक्ति करेंगे । किन्तु निमित्तरूपमें तो सिद्ध भग

वानके सहजभावको आलंबन बनाते ही है। देखो यहाँ इन भव्य पुरुषोंके संवर तत्त्व और आस्रव तत्त्व एक ही साथ चल रहे है। निमित्तके आश्रयसे आस्रव तत्त्व, और स्वभावके आश्रयसे संवर तत्त्व हो रहा है। सहजभावकी दृष्टिमें संवर होता और पराश्रयकी दृष्टिमें आस्रव होता है। सो यहाँ जो सहजभाव है वह मूर्ति या गुरु आदिके अवलंबनसे लेने वाला सहजभाव नहीं है, किन्तु आत्माश्रित भावोंसे होने वाला सहजभाव है। तो ऐसे सहजभावरूपी अत्यन्त निर्मल भावोंसे मैं पूजा करता हूँ। भक्त सोचता है कि हे भगवन् ! मैं आपको काहेसे पूजूँ ? आप तो अपनी ही चीजसे पूजे जा सकते है। आपकी पूजाका साधन आप ही बन सकते हो। स्वाश्रितभाव सहज होते है पराश्रित भाव नहीं। क्योंकि पराश्रितभाव निमित्तकी दृष्टिमें होता है, सो हे भगवन् ! अब मेरे निमित्तकी दृष्टि हटकर उपादानकी ओर गई है और सहजभाव जागृत हुआ है इससे ही आपके दर्शन कर सका हूँ, इसकी दृष्टि रही आवे।

विपरीत आग्रहके अभावमें सम्यक् कार्यकी निष्पत्ति—परपदार्थ जो आत्मसत्तासे अत्यन्त जुड़े है उससे कुछ आशा करना सबसे बड़ी भूल है। दुख किस बातका है ? इसका कि हमसे जो न्यारे है उनकी वाछा करते है, जो अपने नहीं हो सकते उनकी वाछा न करें तो सुख ही सुख है। सुनते है कि सहारनपुरमें एक जैन रईसके घर हाथी था। पड़ौसमें मे दूसरेका जो घर था उस घर वालेका बच्चा एक दिन रूठ गया कि हमको हाथी खरीद दो, उसने लालाजी से कह सुनकर हाथी अपने दरवाजेपर बंधवा दिया और बच्चेसे कहा कि लो खरीद दिया हाथी। इसपर उसने दृठ किया कि उसे हमारी जो खेलनेकी लुटिया है उसमें बाँध दो, तो बतलाइये ऐसे हठका भी कोई उपाय है ? जो सम्भव नहीं, हमारे अधिकारकी बात नहीं उसके लिये हम क्या कर सकते है ? कुछ नहीं—सारे द्रव्य अपने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे परिणामते रहते है, सब द्रव्य ऐसे ही है। किसीका किसीपर भी वश नहीं। प्रत्येक आत्मा अपने आपसे परिणामते है लेकिन हम चाहते कि ऐसा परिणाम हमारे अनुकूल परिणामे, सो ऐसी वाछा दुखदाई है भूल भरी है, इस गलतीपर विचार करके ऐसे अभिप्रायको निर्मूल ही कर देना चाहिये। जिसे अपनी गलतीका पता नहीं वह अपने मार्गको कैसे पा सकेगा ? दूसरे पदार्थोंको अपना माना यह भारी गलती रही। पूजकको जब बोध होता है, तो उस सहज भावके प्रति अत्यन्त आदरका भाव रखता हुआ अपनी भावना व्यक्त करता है कि—अनुपरोध सुबोधिनिधानकं—जिसका कोई उपरोध नहीं कर सकता ऐसे ज्ञानके निधानको मैं पूजता हूँ, सहजसिद्ध निज भगवान भी अनुपरोध सुबोध निधान हैं, अनादि अनन्तज्ञान सामान्यके स्वरूपको कोई भी प्रतिरुद्ध नहीं कर सकता। श्री सिद्ध देव तो प्रत्यक्ष प्रकट सम्पूर्णपने उपरोध रहित केवलज्ञानके निधानक है। सिद्ध प्रभु

कर्मक्षयके अनंतर ही सहज सिद्ध हुए हैं। उन्हें भक्ति भावसे पूजता हूँ।

अनुपरोधसुबोधनिधान सहजसिद्धकी उपासना—वर्तमानमें तो हमारे जो ज्ञान प्रकट हैं वह अनुपरोध हैं। निगोद अवस्थामें भी अक्षरके अनन्तवें भाग ज्ञान जो रहता है उसका उपरोध करने वाला कोई नहीं है। चैतन्यदेवकी अनुपरोध्यता आश्चर्यकारी अपूर्व है। केवलज्ञान तीन प्रकार है—१ शब्द केवलज्ञान, २ अर्थ केवलज्ञान और ३ ज्ञान केवलज्ञान। सम्यक्त्वकी आराधनामें जब तक आराधक सर्वज्ञ नहीं हो जाता तब तक उसके ज्ञान—केवलज्ञान रहता है। और जब कर्ममुक्त हो जाता तब अर्थ केवलज्ञान होता, तो ऐसा जो अर्थ केवलज्ञान, वह अनुपरोध है, अथवा केवलज्ञान नामपर्यायसे अतीत जो शुद्ध ज्ञान सामान्य है उसके जो निधान दोष है उसकी मैं पूजा करता हूँ। आत्मपक्षमें ज्ञानके बलवान जो कि सम्यक्त्वसे परिपूर्ण है उसका आत्मा निधान है। आत्मा ज्ञानमय है। ज्ञानको छोड़ आत्मा कोई चीज नहीं, और आत्माको छोड़ ज्ञान कोई चीज नहीं, ऐसे ज्ञानमय निजात्माकी मैं ज्ञानभावसे पूजा करता हूँ। प्रत्येक आत्मा ज्ञानस्वरूप है, चाहे कोई तुच्छ संसारी प्राणी भी हो। बाह्य कर्म जिसके उदयमें ज्ञानविकास आवृत्त हो गया कारण उपचारसे है, तो भी वे ज्ञानको पूर्णतया उपधान आवरण नहीं कर सके। निगोदियामें भी नित्योद्घाटित ज्ञान रहता ही है। केवलज्ञानका अनन्तवा भाग जो अक्षरज्ञान है वह निगोदियामें भी रहता है। यदि कहा जाय कि केवलज्ञान पर्याय अलग और मतिज्ञान श्रुतज्ञान पर्याय अलग ? उस पर्यायरूप केवलज्ञानका अंश मति श्रुतज्ञान वैसे हो सकता है ? तो इसका उत्तर यह कि उस ज्ञान सामान्यको लक्ष्यमें लेना चाहिये जिसकी पर्याय केवलज्ञान है और श्रुतज्ञान भी है। व्यवहारमें उस सर्वोच्च सामान्यज्ञानके परिणामनको केवलज्ञानके रूपमें ही कहा जाता है, अतः कोई विरोध नहीं है। तथा जो पहिले अनुपरद्ध ज्ञानभाव था वही केवलज्ञानमें सामान्यज्ञान है। ऐसे सम्यग्ज्ञानके निधानभूत भगवान् मैं आपकी पूजा करता हूँ। आपको जाने बिना कितनी विपदाएँ सही, कितना अमण किया ? परभावोंमें कितना भटकता रहा ? अब वह समय आया कि इस भूलको समझ गया।

पराश्रित विकल्पोंकी अश्रेयस्वरता—किसी चुगलखोरने आपसे यह कह दिया हो कि अमुक व्यक्ति आपके सम्बन्धमें ऐसा कहता था, उससे आपके मनमें क्षोभ हो गया दुःख हो गया, इसमें वह निन्दक आपको क्षोभमें निमित्त पड़ा। तो जब अपने विकल्पमें कोई बात आती तभी दुःख होता है। एक धनी व्याक्तिके घर अंशफियोंका हड़ा गड़ा है और एक गरीब के यहाँ कई मन पत्थर जमा है। यदि वे ऐसा विचारें कि हमारे यहाँ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाला पुद्गल पड़ा है और इनके यहाँ भी, तो दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है। इस तथ्यके विचारमें दोनों समान हैं, किन्तु एक अपनेको लखपति समझता और दूसरा अपनेको गरीब

मानता है। यह पराश्रित विकल्प ही पाप है। जितने भी पराश्रित भाव हैं उन सबने हमारे परमात्माका तिरस्कार किया है। भक्त अपनी भावना व्यक्त करता है कि हे भगवन् ! अब प्रगट होओ, बहुत दिनों तक भटका दूसरोके संगमे। मैं दूसरे पदार्थोंको नाथ मानता रहा किंतु यह न जाना कि मैं स्वयं नाथ हूँ। अपने अपने जीवनमें देख लो। कल जो था आज वह न रहा, आज जो है कल वही स्वप्न हो जायगा। तो ऐसे पदार्थोंमें आदर रखना हित-कर कैसे हो सकता है ?

स्वयंकी पारमार्थिक महत्ताकी श्रद्धामें महान कार्यका उद्भावन—एक दम्पतिमें पति दुराचारी था। एक दिन पत्नीने कहा—एक बटरिया देकर कि लो आप इसकी रोज पूजा किया करो व सिर्फ २४ घण्टेको पाप छोड़ दिया करो। उसे पत्नी की सीख लग गई और उसने प्रतिज्ञा की कि प्रतिदिन पूजा करनेके बाद ही भोजन करूंगा तथा यह भी प्रतिज्ञा ली कि पूजा कर चुकनेपर २४ घण्टेके लिये पाप छोड़ दिया करूंगा। इन नियमोंको वह दृढतापूर्वक चलाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि जिस पत्थरको वह देवता मानकर पूजता था उसपर चूहा फिर रहा था। उसने विचार किया कि पत्थरके देवतासे तो चूहा देवता बड़ा है। तब उसने चूहेको पूजना प्रारम्भ किया। जहाँ कहीं वह दिखता उसे अर्घ और फूल चढ़ा पूजनका नियम पूरा करता। एक दिन चूहेपर बिल्लीको झपटते हुये देखा तो चूहेसे बड़ा बिल्लीको मानने लगा और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। बिल्लीपर भी एक दिन कुत्ता झपटा और यह देख उसने बिल्लीसे बड़ा कुत्तेको समझकर उसको पूजने लगा। एक दिन कुत्तेने घरमें कुछ नुकसान कर दिया जिससे उसकी स्त्रीने उसे २-३ डण्डे जमाये। यह देख उसने कुत्तेसे बड़ा अपनी स्त्रीको ही समझा और उसे पूजना शुरू किया। किसी समय पति और पत्नीमें चक्कचक्क हुई और गुस्सेमें आ उमने स्त्रीको दो चार चाटे लगा दिये। तब उसे ख्याल आया कि स्त्रीसे बड़ा तो मैं स्वयं हूँ और उस दिनसे अपनी पूजा करने लगा। उसे अपने बड़प्पनका ख्याल आनेसे अपने कर्तव्योंको पूरी तरह पालने लगा। तो अपने आपको जो समझता है वही निराकुल हो सकता है। आपको अपने आपसे ही काम पड़ेगा। अपनेसे ही शांति आयेगी। जो दूसरोको अनुकूल बनानेकी चेष्टा करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ऐसे सर्वविकल्पोसे रहित स्वाश्रित भावोंसे प्रगट सिद्ध भगवानकी वा स्वभावसिद्ध निज भगवानकी मैं पूजा करता हूँ।

समयसारसुपुष्पसुमालया सहजकर्मकरेण विशोधया ।

परमयोगबलेन वशीकृत सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

समयसारपुष्पमालासे सहसिद्धका परिपूजन—मैं समयसारके उत्तम पुष्पोंकी मालासे सहज-सिद्ध भगवानकी पूजा करता हूँ। यहाँ पूज्य भगवान भी समयसार और पूजक भी

समयसार और पूजाके योग्य द्रव्य (पुष्प) भी समयसार है। समय नाम आत्माका है उसमे सार क्या है ? शक्तियाँ, गुण ध्रुवतत्त्व। ये ही हुए पुष्प इन्ही शक्तियोका पुज पिण्ड किसी एकरूप न रहने वाला ऐसा जो द्रव्य वह कहलायी समयसाररूपी पुष्पमाला यहाँ जो शक्तियो के पिण्डात्मक सत्यस्वरूपको देखा गया वह पुष्पमाला समयसार हुई। इस तरह पूजाकी सामग्री भी समयसार है और पूजक और पूज्य तो समयसार है क्योंकि अनादिसे अनन्तकाल रहने वाला जो चिन्मात्र है वही समयसार है। पूजकरूप भी है और पूज्य भी है। ऐसी जहाँ एकतानता होती है वहाँ आत्मीयता होती है अथवा जहाँ आत्मीयता होती है वहाँ एकरूपता होती ही है। व्यवहारमे भी अपन तुपन कहकर आत्मीयता प्रगट करते और ऐसा भी कहते हैं कि हम और आप जुदे थोडे ही हैं, एक ही है, घनिष्ठ मित्रतासे ऐसा कहते हैं। एक बन जाना प्रेमकी सर्वोच्च श्रेणी है तो जहाँ पूजक और पूज्य एक बन रहे हैं वह भक्ति का अलौकिकरूप है। भेदभावसे जो भक्ति होती है वह अलौकिक नहीं होती। भाव्यभावक भाव और षट्कारक जहाँ एक हो जाते हैं वह है भगवानकी अलौकिक भक्ति। ऐसे समय-सार फूलमालासे भगवानकी पूजा करता हू। वह पुष्पमाला कहाँसे लाई जायगी ? अपने आपमेसे जो बसी हुई सहज क्रियाये हैं वही हुए कर, उनके द्वारा शुद्ध की गई हैं समयसार अनादिसिद्ध वस्तु है। वह किसीसे उत्पन्न नहीं होती, वह तो यहाँ सहजवृत्तिरूप अनेक कर किरणो-ज्योतियो द्वारा विशुद्ध की गई है-शोधी गई है। ऐसे आपका जो देवता है वहीसे इस पूजा सामग्रीका उद्गम है। बाहिरी दिखावटी चीजोकी तो यहाँ बात ही नहीं है। भगवानकी सहज प्रसन्नताके लिये वे दिखावटी सामान समय नहीं हैं। सहज परिणतिमय भगवानकी पूजाके लिये पूज्य और पूजाकी सामग्री भी वैसी ही चाहिये।

परमयोगबलवशीकृत सहजसिद्धका परिपूजन—जिन सहजसिद्धको यहाँ पूजा जा रहा है वे देव कैसे हैं ? 'परमयोगबलेन वशीकृत'—परमयोगके बलसे जो वशीकृत है वे भगवान किसके वशमे होते हैं ? किसीके भी नहीं, क्योंकि वे तो भगवान ही हैं। किंतु पुद्गलका एक अणु भी किसीके वशमे नहीं होता। सब परमाणु व सब द्रव्य स्वतन्त्र हैं। जीवको उपचारसे ससारी अवस्थाओमे कर्मके वश कहा जाता है, लेकिन निश्चयसे कर्मवर्ग-णाओका और आत्मप्रदेशोका चतुष्टय अपना अपना पूर्ण स्वतन्त्र है और फिर कर्मयुक्त सिद्ध भगवान तो उस औपाचारिक परतंत्रतासे भी रहित है। वे भगवान तो उस औपचारिक परतंत्रतासे भी रहित है। तो वे भगवान हमारी दृष्टिमे बने रहें। यही हमारे वशमे होनेका मतलब है और भगवानको अपनी दृष्टिमे करनेका मतलब है। परमयोगरूप अद्वैत दृष्टि व स्थिति क्योंकि परमयोगमे द्वैतदृष्टि नहीं रहा करती। तो अद्वैत परम समाधिरूप हमारे उपयोगमे जो बैठे, अनुभवमे आवे उसकी मैं पूजा करता हू। मेरा कुटुम्ब नगर और

स्थान में ही हूँ। यह नगर कितना सुन्दर है ? विवेक ज्ञान आदि जहाँ अनेक मन्त्री हैं, संयमादिक रक्षपाल हैं जो कि अपनी शक्तियोंको लुटाने नहीं देते। ज्ञानकी पर्याये यही प्रजा-जन है। ऐसे मुझ राजाकी नगरी मुझसे बाहिर नहीं है। मेरी कोई भी चीज मुझसे बाहिर नहीं है। ऐसी शुद्ध परिणतिसे मैं भगवानकी पूजा करता हूँ।

उपास्य समयसार—समयसार वस्तु क्या है ? इसके उत्तरमें श्रीयुत कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि—एग्वि होदि अत्पमत्तो, एग पमत्तो जाणओ दु जो भावो। एवं मणति सुद्धं एगओ, जो सोउ सो चेव ॥

यह आत्मा यह चेतन जो कि न प्रमत्त है और न अप्रमत्त, जो सर्वपर्यायोमें रहता हुआ भी किसी भी पर्यायरूप नहीं रहता, जो बंध मोक्षकी कल्पनासे रहित है ऐसी चैतन्य शक्तिसे मुक्त जो शुद्धात्मा है नवतत्त्वोंमें रहता हुआ भी विशेषसे, कल्पनाओंसे रहित है ऐसा भाव समयसार है। जो एक ब्रह्म सारी अवस्थाओंमें चला जाता है लेकिन किसी एक रूप नहीं रहता, ऐसा स्वभाववान आत्मा समयसार है। जैसे अग्निका (शुद्ध) स्वरूप क्या है ? लकड़ी की कण्डाकी या उस किसी आकारमें उस लाल पीले रंगकी जो दीखती है क्या वह अग्निका स्वरूप है ? नहीं। उसका शुद्ध रूप तो परकी उपाधिसे रहित होना चाहिये तो ऐसी विशुद्ध अग्नि लकड़ी कोयला आदिका अमुक आकार और लाल पीला आदि रंगसे रहित उष्णता मुक्त जो है वह है। उसी तरह अमुकका ज्ञाता अमुकका ज्ञाता इस प्रकार आत्मा ज्ञाता हो ? सो नहीं, इन पर्यायोंके भेदसे जो रहित है मूल सत् रूप है वह आत्मा ज्ञाता है, तत्त्व या रहस्य यही है। विभिन्न दार्शनिकोंके जैसा समझमें आया वैसा उसका वर्णन कर दिया। जिसके सम्बन्धमें वर्णन किया ऐसे समयसारकी मैं पूजा करता हूँ।

बाह्यसे बाह्यकी उपासनामें सारका अभाव—बाह्यसे बाह्यकी पूजा ही क्या ? वह पूजा तो अन्त तत्त्वकी अन्त करणकी निर्मलतासे ही होती है। ऐसे समयसाररूपी फूलोंकी मालासे सहजसिद्धकी दृष्टिसे सहजसिद्धको पूजता हूँ। सामान्यसे आये सहजसिद्धभावके द्वारा उसीकी उसीमें वही मैं पूजा करता हूँ। उस एकका ही अनेक रूपसे विस्तार है। ढोंग तो दूर रहा, किन्तु अन्तरङ्ग परिणामोंसे भी व्रत सयम आदि जो वृत्तियाँ चलती हैं उससे भी सिद्ध पूजा नहीं। धर्म तो छुपा हुआ है, दुनियाको देखनेमें धर्म नहीं आता जिसको देखकर लोग कहते हैं कि यह बड़ा धर्मात्मा है सो यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि वह तो दिखनेमें आता ही नहीं। तब जो देखा गया वह धर्म नहीं हुआ, जो मनकी शुभ कल्पनायें वचनकी शुभप्रवृत्तियाँ और ईर्ष्यापथ आदि शारीरिक क्रियाएँ हैं वे सब धर्म नहीं हैं। धर्म तो मोह क्षोभ रहित भाव ही है। धर्म मन वचन वायवी वृत्तियोंसे पैदा नहीं होता। वह तो सहज सिद्ध रूप है। तभी वह दीखता नहीं बाहिरसे। जो अनुमान करते हैं वह झूठा भी पड़ जाता

है। आखिर अन्दाज तो अन्दाज ही है और ऊपरसे धर्मकी परीक्षा करनेपर खतरा भी हो सकता है। वह भेष आदि बनानेसे भी नहीं होता। मैं त्यागी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, क्षुल्लक हूँ आदि विश्वास होना मिथ्यातत्त्व है क्योंकि आत्माका यह अन्यथा श्रद्धान है। बाह्य जड शरीर आदि के संयोगकी अपेक्षासे उत्पन्न हुआ ख्याल है। आत्मा न त्यागी है, न वेपधारी ब्रह्मचारी और न क्षुल्लक आदि है। वह तो चैतन्य मात्र अमूर्तिक जैसा ज्ञानी आत्माके अनुभवमे आता वैसा है। बाह्य रूपसे जो धर्म और धर्मात्माका व्यवहार किया जाता है वह तो व्यवहारके लिये ही है।

पर्यायबुद्धतासे निवृत्त होकर स्वभावबुद्धतामें निष्पन्न परमयोगबलसे सहजसिद्धकी वशीकृतता—जितनी हम तरक्की कर पाये हैं उतनेमे हमारा नाम त्यागी या ब्रह्मचारी आदिकी कल्पना है, किंतु उस लबी पर्याययात्रामे जो एक रहा वह मैं हूँ। मैं ब्रती हूँ मुझे यो चलना चाहिये, मैं साधु हूँ मुझे ऐसे भाव रखना चाहिये। ऐसे भाव धर्म नहीं हैं। आप कहेंगे कैसे? इसलिये कि ये सब भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं। उसका स्वभाव ज्ञातादृष्ट है। ज्ञानी पुरुषको उस स्वभावरूप अनुभवसे न्युत होनेकी दशामे ये विकल्प आते हैं। मैं शुद्ध हूँ, चिन्मात्र हूँ, कृत्कृत्य हूँ आदि। ऐसी प्रतीति रहते हुए भी वह प्रवृत्तिमे रहता है अथवा रहना पड़ता है। फिर भी अशुभमे तो वह जाना ही नहीं चाहता। तब उसके मन वचनकी क्रियाएँ अधिकतर शुभ रूप हुआ करती हैं। विषय और कषायोंसे मन हटा हुआ रहता है। इस दृष्टे हुये परिणामोंसे उस प्रवृत्तिमे रहता हुआ भी वह सवर और निर्जरा करता रहता है। स्वभाव नहीं रह पाता तो बड़ा अधर्म न हो इस ख्यालसे वह पापसे बचता है। अथवा उसके परिणामोंमे निर्मलताका मूल स्रोत आनेसे पापरूप वृत्ति स्वयमेव नहीं होती और स्वभावमे स्थिर होनेके बीचमे जो शुभ वृत्ति हुआ करती है वह स्वयमेव होती रहती है। तो समयसार रूप भगवानके वश होनेका मतलब है, मात्र उसकी दृष्टि वा स्थिति अपनेसे बाहिर न होना सो आत्मभावरूप ऐसे समयसारसे मैं पूजता हूँ। सर्व प्रदेशोंमे आनन्दित उपयोगकी एकाग्रतापूर्वक पूजता हूँ।

अकृतबोधसुदिव्यनैवेद्यकैर्विहतजातिजरामरगान्तकै ।

निरवधिप्रचुरात्मगुणालय, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

अकृतबोधसुदिव्यनैवेद्य द्वारा सहजसिद्धका परिपूजन—अकृत्रिमबोध, जो ज्ञान बना-वटी नहीं, सहजज्ञान है वही हुआ नैवेद्य, उससे मैं सहजसिद्ध भगवानको पूजता हूँ। वे सहज सिद्ध भगवान विकल्प रूप ज्ञानसे अथवा लाडू घेवर बाबर आदि बाह्य जड पदार्थोंसे प्रसन्न नहीं होते। वे तो उस सहज बोधसे जो पराश्रयसे प्रगट नहीं होता, जो भगवानके शरीर समवशरण और दिव्यध्वनि श्रवणके विकल्पोंसे रहित है उससे प्रसन्न होते हैं। जो

कर्ममुक्त सिद्ध है वे प्रसन्न अर्थात् निर्मल है ही। लेकिन यहाँ सहजसिद्ध अपने भगवानको निर्मल करनेका भाव विशेष लेना। ऐसी पूजाकी परिणतिके समय आस्रव, बन्ध और सवर, निर्जरा ये चारो तत्त्व एक साथ चलते हैं। लोकमे गंगा और यमुनाके संगम स्थानकी बड़ी मान्यता है। अरे अपना तीर्थ तो यही ही है। शुद्ध और शुभ दोनो उपयोगाशोका जहाँ संगम हो रहा है, सो ऐसा संगमरूप तीर्थ भी व्यवहारियोंके लिये ही है। ज्ञानियोंके लिये तो वही तीर्थ प्रधान है जहाँसे इन उपयोगोकी धारा बहती है, इन उपयोगाशोका उद्गम होता है। वह उद्गमस्थान है एकद्रव्यरूप आत्मा। जैसे गंगाके उद्गम स्थानको उसके संगम स्थानसे भी अधिक महत्वपूर्ण तीर्थ मानते हैं ऐसे ही उपयोगको उद्गमस्थानके उपयोग वृत्तियोंसे भी अधिक लक्ष्यकी चीज मानते हैं। इतना अश शुद्ध और इतना अश अशुद्ध यह व्यवहार व्यवहारियोंके लिये है। हमारे और आप सबके सहजज्ञानका प्रवाह चल रहा है। उसका जो स्रोत स्थान है उस अकृत अर्थात् प्राकृतिक सहज शुद्धज्ञानरूप नैवेद्यसे मैं स्वभावशुद्ध भगवानकी पूजा करता हूँ।

विहतजातिजरामरणान्तक नैवेद्यक द्वारा सहज सिद्धका परिपूजन—वह नैवेद्य कैसी विशेषतावाला है ? तो कहते हैं कि 'विहतजातजरामरणात्कै' वह दिव्य नैवेद्य शुद्ध ज्ञान व आत्मा जन्म जरा मरण और रोग आदि दशाओसे रहित है, ऐसी विशेषता वाला है। नित्य ध्रुव अचल और अविकारी है। अथवा जिनकी दृष्टि अकृत बोध पर खचित हो जाती है, जिनकी दृष्टि शरीरपर जाती है उनका ख्याल जाता कि मैं इस रूप हूँ उस रूप हूँ, मेरा जन्म हुआ मरण होगा। किन्तु शरीरमे आत्मबुद्धि न हो तो इसका क्या जन्म और क्या मरण ? यह तो सर्वदासे है और सर्वदा रहेगा। बुढ़ापा आना, रोग वियोग होना सो सब शरीराश्रित पर्याय है। आत्मामे न रोग आता और न बुढ़ापा। बाह्यसग और प्रसगोका भय भी शरीरबुद्धिसे होता है। परन्तु सम्यग्दृष्टि विचारता है कि मैं इन सग और प्रसगो वाला नहीं हूँ। मैं असङ्ग हूँ तो किसका छूटना और किसका भय ? यदि बाह्य सगमका ख्याल करो तो अमुक परिवार धन आदिका संयोग तो फिर भी मिलेगा। इस शरीरके छूटनेसे कोई हानि नहीं है। लेकिन जिनकी दृष्टि बाह्य संयोग वियोगोपर है उनके लिये तो जन्म मरण बुढ़ापा और रोग वियोग सभी है। जो केवल चैतन्यपर दृष्टि रखता है स्त्री पुरुष आदि पर्यायोमे नहीं उसको जन्म मरण और बुढ़ापा आदि नहीं है। जीव अपनेको जैसा मानता है वह उसका ही कर्ता होता है और उसका वैसा ही कर्म होता है। तो यहाँ सहज बोधकी दृष्टिवाला भक्त अकृतबोध नैवेद्यके द्वारा जो कि अशुद्ध पर्यायोसे रहित है उससे पूजा कर रहा है सहजसिद्ध भगवानकी।

निरवधिप्रचुरात्मगुणालय सहजसिद्ध परमदेवका परिपूजन—वे सहज सिद्ध भगवान

वैसे है ? 'निरवधिप्रचुरात्मगुणालय' मर्यादासे बाहर सीमामे अतीत विपुल आत्मगुणोंके भण्डार है । आत्माके वे अनन्त गुण पृथक्-पृथक् नहीं हैं । वे गुण आत्माकी वस्त्रमे बसते हो, सो नहीं । वे तो तन्मय होकर एकाकाररूपमे है । गुणोंने भिन्न गुणी कोई चीज नहीं श्रीर गुणीसे भिन्न गुण कोई चीज नहीं । बोलनेमे वैसा आना ममभानेके लिये है । परन्तु आत्मा ऐसा अलग अलग गुण वाला नहीं है । जब तक इन परिणामोकी पहिचान नहीं अलग-अलग मति नहीं कराई जाती तब तक वना ज्ञान नहीं होता । अतः भेदरूप बयन करके आत्मा की प्रतीति कराते है — जैसे मनेच्छाको न्यग्मि कहा गया तो बट बटनेवाले मुंहकी तरह मँढककी तरह देखने लगा । लेकिन जब उसे समझाया गया कि स्वरित माने हैं तुम्हारा भला हो, तुम मुसी रहो । जब यह अर्थ समझो तो पुलकित बदन हो गया । इसी तरह अभेद स्वभावरूप चिन्मात्र आत्मतत्त्वको जगतके प्राणियोंके लिये समझानेको यह भेद-रूप बयन किया जाता है । आत्मा ब्रह्म—इतना ही कहते चले जायें तो वे निश्चय उपदेश उमे समझा नहीं सकते किन्तु जब भेद और अभेद, निश्चय और व्यवहार दोनोंको कहनेवाला ज्ञानी आचार्य जो पर्याय और द्रव्यको भले प्रकार समझते है वे जब नमारी प्राणीको समझाते है कि अमुक अमुक पर्यायें है, उन पर्यायोमे रहने वाला एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा है तो उसकी ममभमे बैठ जाता । तो अनन्त गुणोंसे अभिन्न सहज सिद्ध भगवान्को भी भले प्रकार पूजता हू । यहा यह अन्तरात्मा जो कि तुलनाके दिपयरूप दोनोंपर दृष्टि पहुँचाता है, कभी व्यक्तरूप सहज सिद्ध कर्ममुक्त परमात्मापर और कभी अवितरूप परमात्मापर दृष्टि देता है । आत्मस्वभावकी कसीटीपर व्यक्तरूप परमात्मा और शक्तिरूप परमात्मा दोनोंको कसता है, तब अपने अनाकुलस्वभावमे लीन हो जाता है । यही भगवानकी पूजा है । ऐसी पूजा महान आनन्दरूप है । जब तक वह अपूर्व आनन्द न आ पावे तब तक उसकी पूजा नहीं हो पाती ।

परमार्थपरिपूजनका महत्त्व— मन वचन और कायकी जो शुभ क्रिया होती है वह अशुभ परिणामके नहीं आनेसे है । अथवा जो शुभ क्रिया की जाती है वह अशुभसे बचनेके लिये की जाती है । इस प्रकार मैं उस अशुभरूप निम्नमार्गसे निर्वृत्त होकर मध्यम मार्गसे, शुभोपयोगसे उस सहजसिद्धकी पूजा करता हू । किन्तु यह ध्यानमे रखनेकी बात है कि वास्तवमे जब तब शुभवितरूप भी रहेगे तब तक सहज सिद्धकी पूजा न होगी । उन विकल्पो से अतीत उन विकल्पो द्वारा कहा जाने वाला विचारा जाने वाला चैतन्यतत्त्व ही जब किसी क्षण अनुभवमे आता है तब स्वभावसिद्ध चैतन्य देवताकी पूजा होती है । जब वच्चा रुठ जाता है तब उसे खिलौने आदिसे बहला कर बड़ा अपने काममे लग जाता है । वच्चा की तरह ये मन वचन कायके व्यापार भी हमे परेशान कर रहे है, सो उन्हें शुभोपयोगके

कार्यरूपी खेलोमे—भगवानकी मूर्तिके अवलम्बनसे पूजा की द्रव्य और स्तोत्र भजन नमस्कार आदिमे फंसा, वहाँ क्या आशय है ? उनके बहाने हम भी कोई सुन्दर निज क्षण पाते ही अपने (चैतन्य अनुभवके) कार्यमे लग सकें यह पूजकका अभिप्राय होता है । पूजा पुण्यबन्ध ही कराती है यह एकान्त बात नहीं है । पूजा करनेवाला जब पूजाका आधार सहजसिद्ध परमात्माको बनाता है तब वहाँ शुद्धोपयोगके स्पर्श होते ही वह संवर और निर्जराका कारण भी होता है । जैसे व्रत तपादिको बन्धका कारण कहा । सो वही भी जब बाह्य विरति होकर स्वमे रति होती है तब संवर और निर्जरा होती है । मोक्षमार्गमे इस सहज अध्यात्मप्रयोगके बिना संवर और निर्जरा नहीं होती और फिर बिना संवर और निर्जराके मोक्ष भी कैसे हो ? अतः बीचमे ये पूजादि व्यवहारसे हमारे कल्याण साधक होते हैं । ठीक इसी तरह सहजसिद्ध भगवानकी पूजा भी संवर और निर्जराका कारण बनती है । ऐसा इसका महात्म्य है ऐसी पूजा कोई विरला मुमुक्षु ही करता है ।

सहजरत्नरुचिप्रतिदीपकै रुचिविभूतितम प्रविनाशनै ।

निरवधिस्वविकाशविकाशनै सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥

सहजरत्नरुचिप्रदीप सहजसिद्धका परिपूजन—मैं ऐसे दीपकके द्वारा सहजसिद्धको पूजता हूँ जो कि सहजरुचिको दीप्त करने वाला है, वह दीपक कौनसा है ? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूपी रत्न यह रत्नत्रय रूपी दीपक अनादि अनन्त और सहज सिद्ध है । जगतके प्राणियोंकी रुचि जड़ रत्नोमे रही । रत्नसार चीजको कहते हैं । सो मोही जीवोंने जड़को रत्न समझा, किन्तु सिद्धभगवानकी पूजा हम उन जड़रत्नोसे नहीं कर सकते । वह तो सहज उपयोगको ही प्राप्त करने वाले रत्नोसे होती है । ऐसे ये रत्न तबसे हैं जबसे यह आत्मा है । जब अभेद दृष्टिसे कहते तो शक्तिमान और जब भेद दृष्टिसे कहते तब शक्तियोंको कहा जाता है । सबसे बड़ी शक्ति भगवानकी वह है जो उनके स्वरूप मे और उनके बताये हुये तत्त्वोके आचरणमे होती है । मोही जीव सहजभावोमे तो रुचि नहीं करता । सम्पूर्ण बाह्यद्रव्योका परिणामन मेरेमे नहीं और मेरा परिणामन उनमे नहीं ऐसा अनुभव नहीं करता । सो बाह्य पदार्थोमे तो कोई रति अरति नहीं कर सकता, अपने चारित्र्यगुणके विकारको ही करता है । यदि कोई किसीका परिणामन करता होता तो संसार मे किसी पदार्थका अस्तित्व ही न रह जाता । अपने अनुभव और पौराणिक कथाओसे देख लो, कौन किसका क्या करता है ? सब अपने आपमे रुचि कर रहे हैं ।

स्वार्थसाधनाका एक चित्रण—राम और सीताका प्रेम प्रशसनीय समझा जाता था, लेकिन अपने यशकी राज्यकी मर्यादाके मोहमे उन्होंने मन्दिरोंकी वन्दनाके बहाने सीताको बीहड़ जङ्गलमे छोड़वा दिया जब कि वह गर्भके दिनोको पूरा कर रही थी । यदि कोई

साधारण पुरुष ऐसा दंभ करे तो करे लेकिन लोकोत्तर महापुरुष ऐसा करे तो उसे क्या कहा जाय ? उस समयके उनके कषायकी (उस जाति की) ही बात इसमें कारण समझना चाहिये । पीछे अविनाश रहा सो प्रशंसा हो रही कि मर्यादा पाली थी । कहाँ रहा वह प्रेम ? जब जंगलमें सीताको रथके उतारकर रथवाहक कृतातवक्र उनको रामके परित्यागकी बात कहता है तब सीता रामके प्रति प्रेमके बारेमें क्या भावनाएं करती होगी ? उसका मन कैसे भावभ्रमरमें डूब और उखर रहा होगा ? जब कृतातवक्र सीताको उनके परित्यागका कारण बताता है कि लोगोके कहनेसे स्वामीने यह कठोरता अपनाई है तो सीता रामको संदेशा देती है कि रामसे कह देना 'जैसा लोगोके कहनेसे आपने मुझे छोड़ दिया है उसी तरह लोगोके कहनेसे धर्म नहीं छोड़ देना ।' बहुत समय बाद सीताके गर्भमें पैदा हुए लव और अंकुश रामसे युद्ध ठानते हैं, तब रामके उन पुत्रोके भावोपर विचार कीजिये, अखिर राम पिता ही तो थे लेकिन सीता माँके पक्षकी कषायने रामसे युद्ध कराया । इसके पश्चात् रामके कहनेपर ही सीता जब राजसभामें आई तब राम भर्त्सना कर कहते हैं—सीते ! तुम्हें यहाँ आते लज्जा नहीं आती ? तुम्हें जङ्गलमें छुड़वा दिया गया था । अब इस घरमें आने का अधिकार तभी मिल सकता है जब अपने शीलकी परीक्षा दे लो ।

परमार्थस्वार्थसाधनाका एक चित्रण—अनुमान लगाया जा सकता है कि रामका सीताशीलपरीक्षणकी आज्ञाका उस भरी सभामें सीताके लिये कितना आघातकर हुआ होगा ? कहाँ गया वह रामका प्रेम ? ससारके चरित्रको विचारिये । सीता उत्तर देती है कि पहिले मैंने समझा था कि आपका हृदय तो कोमल ही है लेकिन प्रजाकी मर्यादाका ख्याल करके आपने मुझे वनवास दिया था, हृदयको बरबस कठोर बनाया था लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि आपका हृदय सचमुचमें कठोर हो गया है । और आप जिस तरहसे भी मेरे शीलकी परीक्षा लेना चाहें मैं परीक्षा देनेके लिये तैयार हूँ । विष खाकर, अग्निमें कूदकर जैसी भी आपकी आज्ञा हो । रामने अग्नि परीक्षा देनेका निर्णय किया । अग्निकुण्ड तैयार कराया गया । सीता पंचपरमेष्ठीका स्मरण करके यह कहती हुई कि यदि मैंने मन वचन-या कायसे परपुरुषसे प्रेम किया हो तो हे अग्नि ! मुझे भस्म कर देना । सीताकी श्रद्धा और धैर्यको देखिये । इस प्रसंगपर उसके मनमें—कितना वैराग्य बढ़ा-होगा ? केवलीकी पूजाके लिये जाते हुए देवने ऊपरसे यह अग्नि परीक्षणका दृश्य देखा और उसके भाव हुए—कि सीता-निर्दोष है । धर्मको कलक न लगे, इसलिये इसकी रक्षा करना कर्तव्य है और अग्निकुण्डको सरोवर कर दिया । देवने क्या किया ? सीताके पुण्यने यह ग्राहात्म्य प्रगट किया । परीक्षा हो चुकने पर राम सीतासे विनयपूर्वक घरमें प्रवेश करनेका निवेदन करते हैं, लेकिन सीताको इसपर ध्यान ही न गया और वैराग्यमें सनी पंचमुष्टि लोचकर आर्या बन गई । राम मूर्छित हो

जाते हैं, फिर भी सीता उनकी तरफ दृष्टिपात तक नहीं करती। सीता प्रेम और पति-भक्ति गई? वास्तवमें सांसारिक भावना अमपूर्ण ही है कि अमुकके लिये प्रेम करता पालता वा दुःख देता है। सब अपने परिणाममें चल रहे हैं। आत्मा जब अपने कर्तव्यमें स्थिर हो तब वहाँ कौन पति और कौन पत्नी?

रुचिविभूतितमःप्रविनाशक दीपोंसे सहजसिद्धकी उपासना—बड़े बड़े पुराणोंमें और अपने अनुभवमें देख लो कि कौन किसको दुःखी सुखी करता है, फिर भी मोही जीवकी रुचि परमें रहती है। भगवानकी पूजा इन परभावोंसे नहीं होती। वे पूजे जाते हैं सहजसिद्ध रुचिवाले दीपकसे। 'रुचिविभूतितम प्रविनाशनै' सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूपी रत्नोंकी किरणोंकी विभूतियाँ जो मोहरूपी अंधकारको नष्ट कर देती हैं ऐसे आत्म-विभूति वाले दीपकसे पूजा की जाती है। मोहको नष्ट कर देनेका बल तो वह है ज्ञानकी किरणोंमें विपदाओंको दूर कर देनेका बल ज्ञानमें ही है। उसीसे सुख शांति मिलती है। यह जीव कहाँ कहाँ भटका, फिर भी उन्हींमें उलझा हुआ है। जैसे कोई शराबी ठोकरें खा करके भी शराब पीनेकी आदतको गही छोड़ता उसी तरह मोही प्राणी भी ठोकरे खाता रहता है, अनेक तरहके दुःख भोगता रहता है, इष्टवियोग और अनिष्टसंयोगके प्रसङ्गोंको पार करता रहता है। इस मोहअंधकारको दूर कर देनेवाला जो ज्ञानदीपक है उसमें मैं आपकी पूजा करता हूँ।

निरवधिस्वविकासविकासक दीपसे सहजसिद्धका परिपूजन—निरवधिस्वविकाशनै—पर्याय स्वयंके द्रव्यसे व्यक्त हुआ करती है, सो यदि उपयोगने दर्शन ज्ञान और चारित्र्यने परका अवलम्बन लिया तो मलिन पर्याय प्रगट होती है और जहाँ उपयोगने स्वका अवलम्बन लिया वहाँ निर्मल पर्याय प्रगट होती है। लोग कहते हैं कि चित्तकी स्थिरता कैसे हो? तो उत्तर है ज्ञानसे। अपने आपका बोध बहुतसी अस्थिरताओंको खतम कर देता है, बाह्य में चित्त नहीं जाता तो अपने आपमें स्थिर हो जाता है। जहाजपर एक पक्षी बैठा था। जहाजके चलने पर वह उसी पर बैठा हुआ बहुत दूर तक निकल गया। जब वहाँसे स्थल पर आनेको मन करता है और २-४ मील इस उस दिशामें उड़ता है और स्थल या वृक्ष आदिका अवलम्बन नहीं पाता तो पीछे उसी जहाजपर आ जाता है। इसी तरह जिन्होंने आत्मस्वभावको जाना है, मेरे द्वारा अन्यमें परिणामन होता ही नहीं, मुझसे बाहिर मेरा कुछ होता ही नहीं, ऐसी जिनकी अचल श्रद्धा हो वे उस पक्षी की तरह परके अवलम्बन बिना घूम फिरकर बाह्य उपयोगमें चला जाकर भी अपने आपमें आ जाता है। ज्ञान परिणाममें रम जाता है। सम्यक्ज्ञान बिना न कोई स्थिर हो सकता है और न कोई सुखी, तो वह सम्यक् ज्ञानकी पर्याय जिस द्रव्यसे निवृत्ती है उसे न जाने तो स्थिरता वैसे

आवेगी ? तो द्रव्यमे पर्याये व्यक्त होती है उस द्रव्यको पहिचानना सम्यक् ज्ञान है । यह बड़ी भारी खोज है, यही एक आध्यात्मिकता है । मैं जिस सहजसिद्धको पूजता हू वह सम्यक् ज्ञानसे परिपूर्ण है । क्षायिकभाव आत्माका पूर्ण विकास है, यह विकास कर्मके कारणसे नहीं होता, अपनी शक्तिके विकाससे ही होता है, अविकास होनेमे वे निमित्त थे, इसलिये अब क्षयके रूपमे निमित्त बहे जाते हैं । बस अपने सहजस्वभावको देखते रहने से ही अपने आपही शक्तियोंका विकास हो जाता है ।

ज्ञानपुञ्ज परमात्मत्वकी अभ्यर्चना—सभी परमात्माके अंश हैं, यह जो कहा जाता है सो तिर्यगरूप नहीं, किन्तु प्रत्येक आत्मा ज्ञान दर्शन गुणमय है । उस आशिक विकासके कारण अथवा उपचारेण जातिसे परमात्माका अंश अथवा परमात्माकी जातिका कहा जाता है । परमात्मा ज्ञानमय है और हमारे भी ज्ञानके अंश प्रगट होते हैं इसलिये परमात्माके अंश कहलाते हैं और जब पूर्णज्ञान प्रगट हो जाता है तब परमात्मा कहलाने लगते हैं । परमात्मामे मुक्त हुआ आत्मा मिल जाता है, ऐसा जो कहा जाता है सो इस तरह जैसे कि किसीको अमुक गोष्ठीमे पहुचनेपर उसमे मिल जाना कहा जाता है । यह आत्मा अपने विकारोको दूरकर शुद्धरूप जब प्रगट कर लेता है तो पूर्वमे हुए जो सिद्ध हैं उनके ही सम-कक्ष हो जाता है । कोई भी गुण न्यूनाधिक नहीं होता, अत एक रूप एक जाति और एक सिद्ध शिलाका स्थान सब सिद्धोका लेनेसे मिल जाता है । मुक्तात्मा अन्य मुक्तात्माके स्थानमे मिल जाता है ऐसा समझना चाहिये । सो ऐसे प्रगट परमात्माको वा स्वभावसिद्ध निज आत्माको शुद्धज्ञानरूप दीपकसे पूजता हू । पूजाका यही महत्त्व है, आत्मनिर्मलताका भाव उसमे प्रधान है, भक्तिका लक्ष्य केवल यही है । अन्यथा न तो भगवान खुश होकर हमको कुछ दे देते और न हमारा कोई प्रयोजन भी रह जाता जो कि उचित और श्लाघनीय कहा जा सके ।

निजगुणाक्षयरूपसुधूपनै , स्वगुणाधातिमलप्रविनाशनै ।

विशदबोधसुदीर्घसुखात्मक, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

परमार्थतः स्वपूजाकी शक्यता—मैं अपने अक्षय गुणरूप सुधूपसे पूजा करता हू । भगवान बाह्यदृष्टिसे वा बाह्यपदार्थसे नहीं पूजे जाते । अपना सहजसिद्ध-भगवान अपनी ही दृष्टिसे पूजा जा रहा है । भगवानको पूजना औपचारिक कथन है, क्योंकि अपने से भिन्न पदार्थका काम कोई नहीं कर पाता, अभिन्न ही करता है । जैसे—दूसरेसे प्रेम करनेकी जो बात कही जाती वह ठीक नहीं, वह अपने से ही प्रेम करता है, निमित्त (आश्रय) परका होता है । प्रेम चारित्रगुणकी विकारी पर्याय है, वह आत्माकी आत्मामे ही रहेगी । आत्मा के प्रदेशोमे ही रहेगी, दूसरे द्रव्योके प्रदेशोमे नहीं । किन्तु वह पर्याय जिस रयालसे बनी है

उसमे जोड़ते हैं कि अमुकको प्रेम किया आदि । जैसे—किसीने पुत्रको प्रेम किया, यह कहा जाय तो समझना चाहिये कि उसने पुत्रको आश्रय कर अपनी रागपर्याय की । उसकी वह रागपर्याय अपने मे ही बनी, पुत्रमे नहीं । किन्तु पुत्रके आश्रयसे बनी इस लिये उसका कह देते हैं । शुद्ध वाक्यप्रयोग इसके लिये क्या है ? कि पुत्रको निमित्त पाकर अमुक पुरुष ने प्रेमपरिणामन किया । मैंने अमुकसे वैर किया यह वाक्यप्रयोग अशुद्ध है । शुद्ध प्रयोग यह होगा कि अमुकको निमित्त पाकर मैंने अपनेमे वैर किया । अमुक स्त्री पतिमे मोह करती है, इसका तथ्यदर्शक प्रयोग होगा कि अमुक स्त्री पतिको निमित्त करके मोही बन रही है । यदि इस तरह शुद्ध वाक्योका प्रयोग जीवनमे होने होने लगे तो बहुतसी बुराइयाँ दूर होती चली जाएं । किन्तु व्यवहारमे ऐसा बोलनेमे अटपटासा लगता है, इसलिये निमित्तके प्रति कर्तृत्वके रूपमे बोलते हैं । ऐसा बोलनेपर भी यदि प्रतीतिमे यथार्थता हो तो भी विशेष हानि नहीं है किन्तु अधिकतर प्राणियोंकी प्रतीति यथार्थ नहीं होती, परकर्तृत्वकी होती है । तो व्यवहारमे जो भाषा चलती है उसीको यदि ठीक मान ले तो वस्तुकी स्थिति ओझल हो जाय ।

स्वयंमें स्वयंका कर्तृत्व व भोक्तृत्व—व्यक्ति अपने आपको प्रेम और द्वेष करता है किसी को अच्छा या बुरा क्या करेगा ? तो जो विकार करेगा तो उसका फल किसे मिलेगा ? उसीको मिलेगा । उसके मनमे भी उस दरजेकी आकुलता होगी, दुःख होगा परेशानियाँ होगी, आगे के लिये दुःखकी परम्परा बना लेगा । मैं तो इसका ऐसा करूँगा ही । इसका अच्छा करूँगा, इसे हानि पहुंचाऊँगा आदि हठरूप कषाय की । उससे उस व्यक्ति ने अपना कितना बड़ा अहित किया ? दूसरेका तो वह कर ही क्या सकता है ? उसका परिणामन तो उसके द्वारा ही होगा, लेकिन हमने उसके प्रति जो रागद्वेषके परिणामन किये उनका फल तो हमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा न भोगेगा । दूसरे ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया इसलिये मुझे भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये आदि सोचना ठीक नहीं है । किसी साधर्मी ने मेरी निंदा कर दी तो निंदा उसने अपने आपमे की, उसका बुरा फल उसे मिलेगा, उसमे नये विकार पैदा होनेके संस्कार बनेंगे, उन भावोंके निमित्तसे उसके कर्मबन्धन भी उस तरहका होगा । और मेरी जो निंदा की सो उसकी परिणतिसे मैं निमित्तभूत रहा, मेरा तो इसमे कुछ बिगाड सुधार नहीं । लेकिन मेरे उपादानको उस निमित्तभूत निंदा वचनका प्रसंग मेरे ही पूर्व कषायभावके निमित्तसे बन्धे हुए कर्मोंके उदयसे हुआ, अब हम यदि उनमे विकार करने लगे तो वे निंदावचन हमारे लिये निमित्त होंगे और हमारे विकारोका जो परिणामन होगा वह अपने उपादानसे होगा । तो निंदा सुनकर हम कषाय भाव न लाये तो हानि किसकी है ? निंदा करनेवालेकी । और यदि हम भी कषाय

लाये तो हमारी भी हानि है। तो परकी दृष्टिको दूर करना चाहिये। दूसरा यदि हमें मारने को भी तैयार हो जाय तो भी उसके परिणामनमें ध्यान न दे, अपनी परिणतिपर ध्यान रखना चाहिये कि इसकी परिणतिका कर्ता यह है और मेरी परिणतिका कर्ता मैं होऊंगा।

परके प्रति प्रशमभाव रखकर स्वयं प्रसन्न रहनेकी शिक्षा—सम्यग्दृष्टि जीव आक्रान्ता की प्रतिक्रिया करता हुआ भी अपना अभिप्राय इस तरह यथार्थ रखता है। जैसे बालक खेलते खेलते कोई बात विगड जानेपर आपसमें कह देते हैं कि हमने तुममें दोस्ती बट्ट कर ली, लेकिन थोड़ी देरमें फिर मित्र बन जाते और प्रेमपूर्वक साथ साथ खेलने लगते। बालको से बड़ी शिक्षा मिलती है, उनके हृदयमें स्थायी कषाय नहीं होती। यह तो ज्यो ज्यो बड़े होते हैं त्यों त्यों बढ़ती है। हम लोग भी कभी बालक थे, जिसमें कि कई कषायें मद वा क्षणिक थीं। हम दूसरोंकी समझमें अच्छा या बडा बनने के लिये जो कई तरह की असत्प्रवृत्तियाँ करते रहते हैं, अपने वा दूसरोंके प्रति अन्याय करते हैं, यह हमारे लिये बड़ी खतरनाक बात है। हम अपना बुरा करते हैं, इस तरह दूसरोंकी प्रसन्नताके लिये। लेकिन हमारी उन असत्प्रवृत्तियोंका फल हमको ही भोगना पड़ेगा, वे अच्छा करने वाले और बडा मानने वाले हिस्सेदार न होंगे। दूसरे हमसे अप्रसन्न रहे या प्रसन्न, हमको तो उपादेय तत्त्वों पर ही दृष्टि दृढ रखना चाहिये और तदनुकूल चलनेकी चेष्टा करना चाहिये। दूसरेके फेर में अपना अहित कदापि न करना चाहिये। अहंबुद्धि और ममबुद्धिको मजबूत न करना चाहिये। पापमें पैर देते भय खाना चाहिये। कर्मबंधकी व्यवस्था प्रति समय सुव्यवस्थित चलती रहती है। जिस क्षणमें हम जैसा परिणामन करते हैं, उस क्षण उस तरहका बंध पड़ता रहता है। और आगामी कालमें हमारे परिणामनमें वे निमित्तरूपसे उदयरूपमें तैयार खड़े रहते हैं।

सत्प्रवृत्ति करके निरपराध रहकर स्वपरदया करनेका अनुरोध—हम चाहे छुपकर भी पाप क्यों न करें, लेकिन उसका दण्ड उस अपराधके अनुरूप मिले बिना न रहेगा। पीछे हम अपनी विशेष निर्मलतासे उपशम क्षय या सक्रमण आदि कर लें, यह आगे अपनी ही परिणतिकी निर्मलताकी बात है। तो अपनी दृष्टि ऐसी बनानी चाहिये कि दुनियामें चाहे मैं कैसा भी कहलाऊँ किन्तु हमें तो अपना कर्तव्य ही करना चाहिये। दिखावटीपनमें न जाना चाहिये। अपना सदुद्देश्य न भूलना चाहिये। आत्माका अपराधी न बनाना चाहिये। ऐसी स्वदया पालनेपर हमारे गुण अक्षय रहते हैं अथवा हमारे अक्षय गुणोंसे ऐसी स्वदया प्रगट होनी है। आत्मामें अनादि कालसे ऐसे अनन्त अक्षय गुण रह रहे हैं उन अक्षयगुणरूप रूपसे मैं पूजा करता हूँ। किसकी? सहजसिद्ध भगवानकी। ऐसी पूजासे हम उस जगह पहुँच जावेंगे जहाँ दुनियाका कोई विकल्प नहीं। हमें अपने उपभोगको ऐसा बनाना चाहिये

जहाँ सब द्वंद भाव मिट जाये, एकमे ही लीं लग जाय । मैं अपनी अंगुलीको टेढ़ी मेढ़ी आदि करता हू यह उपचारका कथन है । अंगुली मेरी इच्छाका निमित्त पाकर स्वयं अनेक दशाओं में हो रही है । इन सब दशाओंमे अंगुली तो एक है, न कि अनेक । तो उस अंगुलीको बताओ वह कहाँ है ? कोईसी भी दशाको लेकर उत्तर दोगे तो वह उत्तर गलत होगा । वस्तुतः वह एक, जिसकी अनेक हालतें होती रहती है, वह बाह्यरूपसे बतानेमे नहीं आ सकता । हमारी आत्माकी भी अनेक दशाएँ हो रही हैं । उन सब अनेक दशाओंमे रहने वाले एक चेतनपर ध्यान लगाना चाहिये जिससे कि सारी पर्यायोंको भूल जाऊँ । और उसी एकका ही अनुभव हो । आगे उस एकके विकल्पकी भी भूलकर निर्विकल्प स्थितिमे पहुँच जावें । देखो हममे ताकत है कि इस चौकीको उठा लें, सो उठाना तो आप देख सकते हैं लेकिन उस ताकतको दिखाओ, नहीं बता सकेंगे । इसी तरह पर्याय तो बताई जा सकती परन्तु शक्ति व द्रव्य नहीं । तो वस्तुकी यथार्थतापर पहुँचनेके समय मन अन्य वस्तुओंसे हटकर एकाग्र हो जाता । जैसे बेहोशीमे अन्यका कुछ पता नहीं रहता, इसी तरह शक्तियोंको वा द्रव्यको विचारने से शक्तियोंकी तरफसे भी चित्त हटकर द्रव्यपर आ जावेगा ।

ध्रुव तत्त्वके ध्यानमें कल्याणलाभ—देखो एकाग्रतामे यदि यथार्थता हुई तो वह मोक्षमार्गका साधक ध्यान कहलावेगा । ध्यानमे कभी ध्येयभूत पदार्थमे भी एकाग्रता होती है । किन्तु वहाँ भी उस ध्येयके अतिरिक्त और सब भूल जावेगे, ध्यानमे न आवेगे । सुखी बननेका एक यही उपाय है । कहा भी है—

मा चिद्वह मा जंपह मा त्रितह किंवि जेण होइ थिरो ।

अप्पा आप्यम्मि रओ इणमेव पर हवे ज्झाण ॥

अर्थात् — न कुछ विचारो, न कुछ बोलो और न कुछ चेष्टा करो । स्थिर होकर स्वयं अपनेमे ही लीन हो जाना, यही ध्यान कहलाता है । दुनियाको क्षणिक चीजका तो बहुत खयाल है लेकिन उस एक ध्रुवकी खबर ही नहीं । जिस आत्माकी मनुष्य तिर्यञ्च और उसमे भी विभिन्न तरहकी दशाओंपर दुनियाका ध्यान जाता है उनका आधार जो एक आत्मा है । उसपर भी तो ध्यान जाना चाहिये । उस एकका ध्यान अक्षय गुणोंका साधक है । ऐसे उन अपने अक्षयगुण रूप धूपसे हे सहजसिद्ध भगवन् । मैं आपकी पूजा करता हू ।

स्वगुणघातिमलप्रविनाशक धूपसे सहजसिद्धका परिपूजन—स्वगुणघातिमलप्रविनाशनै. यद्यपि कर्म आत्मामे राग द्वेष मल पैदा नहीं करते, फिर भी उनका निमित्त पाकर वह वैसा बन जाता है । जैसे—मोहनीधूलसे व्यक्ति मोहित हो जाता है । धूल अच्छा है लेकिन उस

का निमित्त पाकर वह स्वयं बेहोश हो जाता है। बेहोशीकी परिणति उसकी स्वयंकी स्वयं से हुई, लेकिन निमित्त मोहनी धूल हुई। अथवा जैसे—एक लडका दूर खड़ा हुआ अपनी अंगुली को हिलाडुला करके दूसरे लडको को चिड़ा रहा है। वह लडका चिड़ा रहा है ऐसा जो कहा जाता है वह औपचारिक है। वास्तवमे बात ऐसी है कि लडकेकी अंगुलीकी क्रिया अंगुलीमे है उसके प्रदेशोसे बाहिर नहीं। प्रत्येक वस्तु अपने प्रदेशोमे ही कुछ भी हरकत कर सकती है, अपने प्रदेशोसे बाहिर नहीं। तब दूसरे लडकेको उसने कैसे चिड़ाया ऐसा उपचार क्यों किया जाता? इस लिये कि लडकेमे उसी समय क्रोध और अहंकाररूप भाव हुए, उसके लिये निमित्त हुई सामने वाले लडकेकी अंगुली। यदि वह अपनी आत्माके चिड़ने के भाव न बनावे तो सामने वाला लडका या उसकी अंगुली उसे चिड़ानेमे असमर्थ होगी। तब चिड़नेकी क्रियामे वह स्वयं कारण कहलाया। उसीको भावका उसकी क्रियामे अन्वय-व्यतिरेक हुआ लडका वा उसकी अंगुली। ठीक इसी तरह रूसारके सब पदार्थोंकी व्यवस्था बन रही है। कर्म पुद्गल अपनेमे परिणमते, किन्तु जब वे उदयमे आते हैं तो उसी समय आत्मा उस तरहके विकल्प करता है, दोनोंका एक ही समय निमित्तनैमित्तिक रूपसे होता। यदि यह बात समझमे आ जावे कि कोई द्रव्य किसी की परिणति नहीं करता मेरा असर मुझमे ही है—ऐसा विचार आ जावे तो स्वाश्रितदृष्टिकी सै सहजसिद्ध भगवानकी पूजा हो सकती है अन्यथा नहीं। अनन्त कालसे ऐसी पूजा नहीं कर पाया इसीलिये भव-भ्रमण चल रहा है। तो अपने अक्षयगुणोको घातने वाले जो मल (व्यवहारसे द्रव्य कर्मरूप और अशुद्धनिश्चयनयसे भाव कर्म रूप) हैं उनको नष्ट कर देने वाले भावरूप धूपसे मैं—विशदबोधसुदीर्घसुखात्मक—निर्मल और विशाल ज्ञान तथा अनन्तसुखस्वरूप सहजसिद्ध भगवानकी पूजा करता हूँ।

ज्ञानानन्दात्मक सहजसिद्धकी उपासना—आत्माके यद्यपि अनन्त गुण हैं तो भी यहा ज्ञान और आनन्द—इन दो गुणोको कहा है वह इसलिये कि आत्माके आकार प्रकार आदिसे उसका कुछ बनता बिगडता नहीं है। बिगडता है सुखमे विकार आनेसे और ज्ञानमे विकार या मन्दता आने से। आत्माके अनन्त गुणोमे सुख और ज्ञान—ये दो गुण मुख्य हैं। भगवान को अधिकतर वीतराग और विज्ञानी (सर्वज्ञ) के नामसे ही कहते हैं और उन दो मे भी वीतरागताको प्रधानता देते क्योंकि आनन्द तो वीतरागतामे ही रहता, इसीलिये लोगोकी दृष्टि उसपर विशेष जाती और वीतरागता आने पर सर्वज्ञता तो आती ही है। इच्छा का अभाव होनेपर ज्ञान और दूसरे गुणोमे परिपूर्णता आ ही जाती है। चाह करनेसे आत्मवैमव ओझल रहता जब कि चाह घटनेपर वह प्रगट होता है, इसकी यही पद्धति है। इस तरह अनन्त गुण वा उनमे प्रधान पूर्णवीतरागता और सर्वज्ञतासे भरपूर सहजसिद्ध

भगवानकी मैं पूजा करता हूँ । सिद्धालयमें विराजमान भगवानको नाम आदि निक्षेपसे पूज लिया और अपने आपको मार्ग नहीं मिला, मोह नहीं गया, कषाय नहीं घटी तो स्वयंको क्या लाभ हुआ ? तो उनका ख्याल करके अपने आपकी पूजा होती है । वस्तुतः आत्माका सम्बन्ध प्रत्येक पदार्थसे ज्ञेय ज्ञायकका ही है । भगवानसे भी भक्तका यही सम्बन्ध है । जाप लेना मात्र चेतनाका व्यापार होना चाहिये, उससे आगे बढ़कर उनमें अन्य कल्पनाएं करना भूल है । लोक व्यवहारमें भी यह दृष्टि रखे कि बस पदार्थोंको जानना भर रहे । जान लिया कि यह दुष्ट है तो उसके साथ केवल इतना ही सम्बन्ध रखे, उससे और राग द्वेषके सम्बन्ध स्थापित न करे, तो वह सुखी रहेगा । सुखार्थोंको प्रतिदिन निज चैतन्यप्रभुके दर्शन करना चाहिये । नियम संयम निजका अति लाभकारी है ।

ज्ञाता द्रष्टा रहनेमें सहज लाभ—एक साधुने एक सेठको भगवानके दर्शन करके भोजन करनेकी प्रतिज्ञा लेनेको कहा । सेठ इसे स्वीकार न कर सका । तब सुबह सरलतासे जिसके दर्शन हो सकते हैं, उसके दर्शन करके रोटी खानेकी प्रतिज्ञा लेनेको कहा गया । सेठने यह प्रतिज्ञा ले ली और सेठ सामने कुम्हारके चन्दुआ भैसेके दर्शन करके ही भोजन करने लगा । एक दिन कुम्हार उस चन्दुआ भैसेको प्रभातमें जल्दी ही खदानपर मिट्टी लानेके लिये ले गया । सेठने जब उसके यहाँ दर्शन न पाये तो खदानपर भागता गया । वहाँ कुम्हारको जमीन खोदते खोदते सोनेसे भरा हंडा मिला । मौकेकी बात, उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है कि इतनेमें ही सेठकी नजर चन्दुआ भैसेपर पड़ी । बस उसका दिखना था कि वह पीछे वापिस हो लिया । कुम्हारको शक हुआ कि सेठ जी ने यह सुवर्ण देख लिया है । उसने बुलाया सेठजी आइये तो सही । सेठजीने कहा हमने तो देख लिया । उसका मतलब था कि हमने भैसेके दर्शन कर लिये और वह समझा कि धन देखनेकी बात कर रहे हैं । उसके बहुत बुलानेपर भी जब सेठजी नहीं लौटे तो मौका पाकर सोनेका वह हंडा सेठजी के घर पर ले गया और उसने हिस्सा बाँटकर दिया और कहा कि किसीको इसकी खबर ना पड़े, नहीं तो राजा यह धन आपके पास न रहने देगा । यह तो एक भौतिक नियमका फल था । यह तो उसे शल्य करनेवाला है परन्तु निज चैतन्यके दर्शन अपूर्व लाभकारी है । इस कहानी से केवल इतना साराश लेना कि ज्ञातादृष्टा रहना ही उत्तम है । संसारकी और बातोंमें उलझना ठीक नहीं । हम किसीका कुछ नहीं कर सकते । कमाई करना, कुटुम्ब पालना आदि व्यवहारसे कहे जाते हैं वास्तवमें पुद्गलके अणु अणु और प्रत्येक आत्माएँ अपनी अपनी परिणतिमें हैं । अपने अपने पुण्य पापसे सुखी दुःखी हैं । तो केवल ज्ञेय ज्ञायकका सम्बन्ध रखने वाला पूजक अनन्त सुख और ज्ञानसे परिपूर्ण सहजसिद्ध भगवानकी सहजसिद्ध धूपके द्वारा पूजा करता हूँ ।

परमभावफलावलिसपदा सहजभाव कुभावविशोधया ।

निजगुणास्फुरणात्मनिरंजन, सहजसिद्धमह परिपूजये ॥

मैं परमभावकी फल पक्तिसे मैं सहजसिद्ध भगवानकी पूजा करता हू । देखिये सहज सिद्धताके तथ्यपरिचयके लिये आप इन नयोके विषयोको अच्छी तरह समझ जाए और हर एक बातोमे लगाए । नय ४ है—१ परम शुद्ध निश्चयनय, २ शुद्ध निश्चयनय, ३ अशुद्ध निश्चयनय, ४ व्यवहारनय । (१) जहाँ द्वैत आवे वहाँ व्यवहारनय होता है । जैसे—जीव-कर्मके उदयसे रागी होता है, यहाँ दोका मेल बैठाया गया, दोका सग कहा गया । अतः वह व्यवहारनयका विषय हुआ । (२) अशुद्धनिश्चयनय—एकको ही कहना, लेकिन अशुद्ध पर्यायको कहना, जैसे— जीवके राग द्वेषादि भाव । यहाँ पर राग द्वेषको कर्मके निमित्तको न देखकर, नही कहकर आत्माके कहे गये, इस एकके वे विकारीभाव है । अतः अशुद्ध-निश्चयनयका विषय हुआ । (३) शुद्धनिश्चयनय—शुद्ध पर्यायको प्रधान करके कहता है । जैसे—भगवान शुद्ध है केवलजानी है आदि । (४) परमशुद्ध निश्चयनय—द्रव्यको या एक स्वभावका विषय करता है । अनादिसे अनन्त काल तक एक स्वभावसे निश्चल एकको कहनेवाला जो नय है वह परमशुद्ध निश्चयनय है । तो सहजसिद्ध दो प्रकारके हैं— (१) परमशुद्ध निश्चयके विषयभूत और (२) शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत । (१) सम्पूर्ण आत्माएँ जो सारी हालतोमे स्वभावसे सिद्ध स्वरूप है, वे परमशुद्ध निश्चयनयके विषयभूत सहजसिद्ध हैं । (२) और जो कर्ममुक्त सिद्ध है वे शुद्धनिश्चयनयके विषयभूत सहजसिद्ध हैं ।

निर्मलभावफलावलिसे सहजसिद्धकी उपासना—यहाँ सहजसिद्धकी पूजामे निर्मलभावरूप फलकी पक्तियोसे, पूजा करनेका जो भाव व्यक्त किया है वह शुद्ध निश्चयनयसे परमशुद्ध निश्चयनयमे ऐसा भेद नहीं होता । निर्मल भाव रूप जो पर्याय है वह शुद्ध निश्चयनयकी चीज है । और हमारे जो भाव है वे अशुद्ध निश्चयनयकी चीज है । तो मैं निर्मल भावरूप फलोके द्वारा हे सहजसिद्ध भगवन् ! आपकी पूजा करता हू । वह निर्मलभाव वनता कैसे है ? सहजसिद्धकी दृष्टिमे निर्मलभाव वनता है । अर्थात् हे सहजसिद्ध ! तेरी ही दृष्टिसे मिली दृष्टिसे आपकी पूजा करता हू । अन्यरचना आदिमे भी यह पद्धति देखी जाती है कि लेखक अपने गुरुको जिसके द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह रचना उसे समर्पित करके कहता कि आपके द्वारा दिये गये ज्ञानके प्रतिफलरूप इसे आप ही ग्रहण करे । इसी तरह भक्त भगवानके प्रति कहता है कि आपके प्रसादमे प्राप्त हुए निर्मल भाव आपके लिये अर्पित करता हू । यहा कथन भेदरूप है किन्तु दृष्टि अभेदकी है । आप पूजक स्वयं पूज्य और पूजारूप अभिन्नताकी भावना दर्शा रहा है । भेददृष्टिमे कर्म-मुक्त सहजशुद्ध (शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत) भगवानको कहा जाना है । भगवानकी प्रमन्नता हो तो वह चीज हो कि जिनमे हम भगवानको पूज रक्ते । फल अन्तिम दयाकी

कहते हैं, तो ये जो परमभाव है ये भी द्रव्यमेसे द्रव्यके भावकी दृष्टिसे फलते हैं (निर्मलदशा में आते हैं) । ये परिणाम एक समयमें अनेक नहीं होते । अतः यहाँपर जो भावफलोकी आवलि कहा है उससे मतलब है अनेक समयोंमें क्रमवर्ती होनेवाले जो भाव हैं उनसे पूजा करता हूँ ।

परमभावकी भांकी—परम माने सर्वोत्कृष्ट । परा-उत्कृष्ट, मा-लक्ष्मी जहाँ हो वह परम कहलाता । लक्ष्मी किसे कहते हैं ? लक्ष्मी चिह्नको कहते हैं । जिस परिणति (चिह्न) से आत्मा समझमें आवे उसे लक्ष्मी कहते हैं । तो वह लक्ष्मी आत्माके शुद्ध भावरूप कहलाई, वही परम उत्कृष्ट भी है । व्यवहारी लोग ऐसा भी कहा करते हैं कि 'यह भोजन परम सुखदाई है' आदि । सो यह उनका कहना उचित नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि तो बाह्यमें होने से बाह्यपदार्थ ही परमसुखकारी मालूम पड़ रहे हैं । वस्तुतः बाह्यपदार्थोंमें वा उनके भोग उपभोगमें सुख और फिर परम सुख है कहाँ ? ऐसा मानना तो केवल भ्रम ही है । सर्वोत्कृष्ट चीज तो निर्मल भाव है जो सम्यग्ज्ञानसे बनते हैं । मोहसे उत्पन्न होनेवाला भाव निर्मल नहीं होता और न इसी लिये उसे सर्वोत्कृष्ट कह सकते । अपने आपको कष्टमें डालकर मोह के कारण दूसरेको सुखी करनेवाले परिणामको भी परम नहीं कह सकते और न उस आश्रयसे सुख लेनेको परम कह सकते । क्योंकि वहाँ निर्मलता नहीं, ज्ञानकी अनुभूति नहीं । वहाँ तो मोहके कारण समता भाव हैं । तो जहाँ सम्यग्ज्ञान आ गया वहाँ परमतत्त्व आ गया, निर्मलता आ गई और उसीसे परमात्माकी पूजा होती है । कई लोग परमहंस शब्दसे विशेष व्यक्तिका बोध करते हैं लेकिन उससे सब प्रकारकी आत्माओंका बोध होता है । उसके तीन खंड परम अहं, स करने पर क्रमसे परमात्मा अन्तरात्मा और वहिरात्माका बोध होता है, जिससे मुक्त और संसारी सभी प्रकारकी आत्माओंका ग्रहण हो जाता है । इस अर्थ में परमहंस शब्दसे प्रत्येक जीव आ गये ।

प्रत्येक आत्मामें परमात्मत्वज्योति—प्रत्येक जीव शक्तिरूपसे परमात्मा है । यदि ऐसा न माना जाय तो ६ के बदले ७ द्रव्य मानने पड़ेंगे और सख्या बढनेसे ही कोई दोष नहीं किन्तु मुक्ति और मुक्तिका मार्ग नहीं बन सकेगा । यदि सब आत्माओंमें परमात्माकी शक्ति विद्यमान न हो तो कितनी भी साधना तपस्या करनेसे वह नवीन कहाँसे प्रगट हो जायगी, बन जायगी ? शक्तिरूपमें वह विद्यमान है तभी तो योग्य प्रयोगविधिसे व्यक्त होता है । केवल ज्ञानावरणकर्म जो माना गया है उसका अर्थ ही यह है कि जो केवलज्ञानको प्रगट न होने दे, ऐसा कर्म केवलज्ञानावरण कहलाता है । तो केवलज्ञानका अस्तित्व शक्तिरूपसे है तभी तो उसका आवरण होना बन सकेगा । अतः अभव्यमें भी केवलज्ञानकी शक्ति है, अभव्य तो इसी लिये कहलाता है कि उस आत्मामें परमात्मीय शक्तियोंके व्यक्त होनेकी

योग्यता नहीं है ।”

कुभावविशोधक फलसे सहजसिद्धकी उपासना—तो ज्ञानानुभूतिसे सम्पन्न वे परम-भाव कैसे हैं और कैसे प्राप्त होते हैं ? सो कहते हैं कि ‘सहजभाव कुभाव विशोधया’ सहज-भावोके बलसे कुभावोको नष्ट करने वाले हैं, निर्मल भाव स्वाश्रित भाव हैं, अतः सहज भाव हैं । वे कुभावोको दूरकर शुद्ध होने वाले जो सहज भाव हैं वे परमभाव हैं । कुभावोको दूर करना या विशुद्ध करना इन दोनोंका एक ही मतलब है । जैसे चीँकेको शुद्ध करना, इसका दूसरा मतलब यह भी है कि उसके मैलेपन को अशुद्धि को दूर कर देना । किसी अशुद्ध पदार्थसे कोई भिड़ गया और नहाकर शुद्ध हो गया । ऐसा जो कहा जाता उसका यह भी मतलब है कि अशुद्ध पदार्थ भिड़नेसे जो अणु स्थूल या सूक्ष्मरूपमें लग गया था वह दूर हो गया । किसी चीजको शुद्ध करने का मतलब है कि उसमें जो मल आ गया जो कि स्वभावमें नहीं है परका निमित्त पाकर आया है या निमित्तरूप आया है उसे दूर कर देना । सारांश—यह है कि शुद्धका तात्पर्य है वस्तुको केवल स्वभावरूप बनाना । क्षमा क्या है ? क्रोध मलको हटा देना । क्षमा तो स्वाभाविकी शक्ति है । जब क्रोधरूप विभाव न होगा तो वह प्रगट ही है । इसी तरह मानरूप विभावके अभावमें स्वभावरूप मार्दव गुण प्रगट होता है । जो अपनी शानके लिये मान करते हैं वे इस बातको समझे कि जब नरक और तिर्यंच गतिकी अवस्था प्राप्त होगी तब वहाँ शान कैसे रह सकेगी ? ऐसा विवेक करनेसे निर्मलता आती है और मानमलका अभाव होकर मार्दवगुण प्रगट होता है । इसी तरह आर्जव धर्म भी कपटके दूर होनेसे प्रगट होता है । मन वचन कायकी कुटिलता करनेसे जहाँ आत्मामें मलिनता आती है वहाँ इनकी सरलता रखनेसे निर्मलता आती है । कुटिलता तो कृत्रिम है उस कृत्रिमताको हटाया कि स्वाभाविक गुण प्रगट हो गया और लोभ कषाय छोड़ा कि शौचधर्म आ गया । सहजभाव होने पर कुभाव दूर होते और उसके दूर होने पर सहजभाव होते । जैसे—घड़े का विनाश और खपरियोका पैदा होना एक ही समयमें होता है इसी तरह मलिनपर्यायोका दूर होना और शुद्धपर्यायोका प्रगट होना एक ही समयमें होता है । ऐसे कुभावोको दूर कर सहज भावरूप परमभावोंसे सहजसिद्धकी पूजा करता हूँ । कैसे सहज सिद्ध ? सो कहते हैं—

निजगुणस्फुरणात्मनिरञ्जन सहजसिद्धका अभिवन्दन—निजगुणस्फुरणात्मनिरञ्जन—अपने ही गुणोंसे स्फुरायमान निर्मल जो आत्मा वही सहज भगवान् हैं । स्वभावसे दोनों एक ही हैं । स्वभावरूप है लेकिन कहने में ऐसा ही आता है और समझनेमें भी ऐसा आता है एक सतको समझाने के लिये उसको भेद करके टुकड़े करके कहना पड़ता है । सब शक्तियाँ एक ही द्रव्यमें रहने वाली होती हैं । तो अपने ही गुणोंसे स्फुरायमान मलरहित

आत्मा सहजसिद्ध भगवान है। आत्माके साथ जो कर्ममलका लगाव कहा जाता है वह तो स्थूल उपचारसे है। दूसरा द्रव्य दूसरेमे क्या मल और शुद्धि करे ? आत्मामे जो मोह क्षोभ के भाव हैं—मैं मनुष्य हूँ, पंडित हूँ, मुख हूँ आदि मोहके भाव तथा कामी क्रोधी जो भाव है यही मल है। इन भावोंसे हटकर जब आत्मा अपनेमे परिणामन करती है तो निर्मल कहलाती है। अथवा ये भावमल भी औपचारिक है। वस्तुतः आत्माके स्वभावमे ये नहीं हैं, अतः स्वभावदृष्टिसे वर्तमानमे भी राग द्वेषादि भाव मलोसे रहित जो निरजन आत्मा है वह अपने गुणोंसे भरपूर है, ऐसे सहजसिद्ध भगवानको अथवा परमशुद्धनिश्चयनय है विषय-भूत भगवानको पूजता हूँ। यहां पर 'एक ने एक की एकसे पूजा की' का भाव है। पुजारी पूज्य, पूजाकी सामग्री और पूजा भी वही एक है। तब पुजारीने क्या किया ? कुछ नहीं। बाह्य परिणतिमे जिसे अनेक कामोंके करनेके विकल्प है उसे भ्रष्ट है और जिसकी दृष्टि एकपर है उसे क्या भ्रष्ट ? यहां ऐसा न समझना कि हम अपनेको ही पूजते हैं और वही पूज्य है तो प्रत्येककी नाम स्थापना आदि निक्षेपसे पूजा क्यों करना ? नय और निक्षेपोंको ग्रहण करके और उनसे उपादेय तत्त्व जो भी सम्भव है प्राप्त करके आगे उनका त्याग होता है। उनका आश्रय सर्वथा लिये बिना उनका त्याग होकर एक सतकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अतः नाम स्थापना आदिसे भी पूजाकी सार्थकता है।

नेत्रोन्मीलविकाशभावनिवहैरत्यन्तबोधाय वै ।

वार्गधाक्षत पुष्पदामचरुकै, सद्दीपधूपं फलै ॥

यश्चित्तामणिशुद्धभावपरमज्ञानात्मकैरर्चयेत् ।

सिद्ध स्वादुभगाधबोधमचलं सचर्चयामो वयम् ॥

ज्ञानोद्धाटक विकासभावरूप अर्घ्यसे सहजसिद्धका परिपूजन—ज्ञाननेत्रोंको उघाड़ने वाले जो विकासभाव है उनके समूहोंसे मैं पूजता हूँ। अपना भगवान अपनेसे ही पूजा जाता है। अपनी आत्मा अपने भावोंसे प्रसन्न होता है। खुद प्रसन्न होना खुदका एक वैभव है। व्यवहारी लोग भी जो चेष्टा करते हैं वे भी अपनी प्रसन्नताके लिये करते, किसीकी प्रसन्नता के लिये कोई कुछ नहीं करता। सामाजिक व्यवस्था पड़े तो, और गृहस्थीके चक्करमे पड़े तो अपनी ही प्रसन्नताके लिये सब कोई कुछ करता। दूसरोंको न कोई प्रसन्न करता, न कोई कर सकता। प्रसन्नताका यथार्थ मतलब है निर्मलता, ग्रन्थ बनानेके आदिमे परमेष्ठियोंका स्मरण करते, तो क्या वे हमें प्रसन्न करनेके लिये यहाँ आते हैं ? नहीं, वे अपने स्वरूपसे कभी विचलित नहीं होते। तो उनकी प्रसन्नता हमपर क्या होगी ? तो फिर उसका प्रयोजन क्या ? प्रसन्नता माने निर्मल परिणाम। परमेष्ठीके ध्यानरूप परिणामोमे निर्मलता आती

है। सो प्रसन्नताका अर्थ तो है निर्मलता परन्तु रुद्धिवश इन्द्रियजन्य मनोजन्य हर्षमे यह रुद्ध हो गया। यही कारण है कि किसीसे प्रसन्नताकी बात पूछी तो कहता—हाँ वच्चे सब अच्छे हैं, धन्धा ठीक चलता है, तवियत ठीक है आदि मलीनताकी बात कहता। परकी बात कहने से तो मलिनता हुई निर्मलता वैसे हुई? किन्तु उन सासारिक सुखो वा उनके कारणोंमे प्रसन्नताका जो व्यवहार चल पडा कि निर्मलतासे आनन्द प्राप्त है और सासारिक सुख भी विकृत आनन्द है। अतः उसको भी प्रसन्नताके अर्थमे लेने लगे। तो जिन परमेष्ठीकी निर्मलतासे हमें मार्ग मिला, निर्मलता प्राप्त हुई, यद्यपि निर्मलता निजकी निजमेसे ही होती है, किन्तु वह निर्मल भगवानको जाननेसे होती, इसलिये उपचार करके उनसे निर्मलता हुई ऐसा कह देते, वस्तुतः निर्मलता अपनेसे ही हुई। सो भगवानको जो मैं पूजता सो अपनेसे अपने को ही पूजता। और जलादि बाह्य द्रव्य जो हैं वे केवल अवलम्बनके लिये हैं, और द्रव्यको अर्पित करके हमारे त्यागरूप भाव होते, बहुमानके भाव पुष्ट होते, यह भी बाह्यद्रव्यके चढ़ाने की सार्थकता है।

पूजामें द्रव्य चढ़ानेकी उपयोगिता—जो आत्मस्वभावका ख्याल नहीं कर रहे, विषय-कषायमे मचल रहे हैं उनको बाह्य कुछ अवलम्बन लक्ष्यपर पहुँचनेके बीचमे आवश्यक होता है। अतः उनका आलम्बन लेकर पूजते। इस बाह्य आलम्बनमे लगनेके बाद कभी कभी ज्ञानानन्दका ख्याल आता रहे इसलिये तदनुरूप द्रव्यका सहारा लिया जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक द्रव्यको चढ़ानेका प्रयोजक मन्त्र लक्ष्यका बोध कराने वाले होते हैं। जैसे जल चढ़ानेका प्रयोजन कहा जन्म जरा और मृत्यु रूप कर्मोदयके मूलको दूर करना। क्योंकि जल का काम मलको दूर करना है। चन्दन शीतलता करने वाला होता है, इसलिये उसमे ससार के तापको दूर कर देनेका रूपक घटाया। अक्षत कहते हैं अविनाशीको, सो चावलोका नाम भी अक्षत है अतः उनको चढ़ानेका प्रयोजन दिखाया अक्षयपत्रकी प्राप्ति। कामको नष्ट करने का प्रयोजन पुष्पमे दिखाया क्योंकि पुष्प कामवाण है, सो पुष्प त्यागसे कामनाशका प्रयोजन लिया अथवा उक्त सभी चीजें हमारे शोधके सहयोगी नहीं, सो सबका त्याग बताया क्षुधा को दूर करनेके लिये नैवेद्य होता है। सो वह न खाना पड़े क्षुधा रोग दूर हो जाय, इसके प्रयोजनसे नैवेद्य चढ़ाते हैं त्यागते हैं। मोहरूपी अधकार दूर करनेके लिये और ज्ञानका प्रकाश करनेके प्रयोजनसे दीपक चढ़ाते क्योंकि वह प्रकाश करनेवाला होता है। धूप जलाने के काम आती है सो उसे चढ़ाकर कर्मको जलानेकी भावना करते। और मोक्षरूपी फलको पानेके लिये फल चढ़ाते हैं। तथा इन आठो द्रव्योंको मिलाकर बनाये हुये अर्घसे अनर्घपद (मोक्ष) की कामना करते हैं। यदि इन द्रव्योंके चढ़ानेका कुछ उपादेय मेलका भाव न बैठे तो दुनियाके जैसे और काम होते हैं ऐसा यह भी एक काम हो जाय। निश्चयसे तो भक्त

अपनेको पूजनेमे जो समर्थ है ऐसा विकास भाव उससे पूजनेका भाव प्रगट करता है। जैसे—कोई धनीको धनके लिये प्रसन्न किया जाता, ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये विद्वानको प्रसन्न किया जाता है, भगवान बननेके लिये और शुद्ध निश्चयके विषयभूत भगवानको पूजनेका भी उपचार ही है। वस्तुतः भक्त अपनी ही भक्ति करता। भक्त भगवानको पूजकर चाहता क्या है? अपने भगवानको प्रगट करना चाहता है। निजमे उपयोग लगाकर अपना ही उपयोग किया। उपयोगका तो उपचार है।

तत्त्वज्ञ उपासककी उपासनापद्धति—सच्चे भक्तका यही एक प्रयोजन और कार्य है कि वह संसारसे अलिप्त रहता हुआ संसारके उच्छेदका कार्य करे, पूजा केवल मन्दिरमें ही होती हो यह बात न समझना। मन्दिरमे जिसने स्वरूपकी भाई, उधर दृष्टि पहुँचाई और कदाचित् भगवानके स्वरूपका अनुभव भी किया, कर्ममुक्त भगवानके बहाने अपनेकी पूजा अपनी महानताकी तरफ दृष्टि दौड़ाई और उसका अनुभव किया क्या वह मन्दिरसे निकलते ही अपनेको भूल जानेकी भावना रखेगा? क्या उसको यह विश्वास है कि मन्दिरमे ही हमारी आत्मा भगवान रूपसे मानी जानी चाहिये, अनुभवकी जानी चाहिये? नहीं। वह त्रैकालिक स्वभाव शुद्ध भगवानकी त्रैकालिक स्वभावगत भावोके लक्ष्यसे पूजा करता है। वास्तविक पूजा तो क्षणिक पर्यायोमे एक अविरल निश्चल रहनेवाले सतचिद् आनन्दमय एक ज्ञाता दृष्टा परमात्माकी की जाती है। तब फिर मन्दिरके अतिरिक्त और समयोमे वह अपनेको अन्य रूप माननेकी मूढता कैसे कर सकता है? कदापि नहीं। यदि ऐसी बात नहीं आती तो पूजा भी नहीं हो पाती। वह तो सासारिक कार्योंके समान वह भी लोकेषणाका एक कार्य होगा उसे करके भी वही लोकका वैभव या दूषित इच्छाकी पूर्ति चाही जायगी। अनादिसे कुछ ऐसा ही ढंग चला आ रहा है जिससे जहाँके तहाँ बैठे हैं। संसार और ससारके दुखोका अंत नहीं हो पाया। वास्तविक पूजा एक बार भी हो गई होती तो ससारका गोरखधन्धा दूर हो गया होता। आत्मामे जब तक रुचि न हो तब तक पूजा नहीं होती। आत्मासे प्रेम करने वाले बहुत कम होते हैं, अपनी अपनी कषायोका प्रेम अधिकतर करते हैं अथवा उपचरित व्यवहारसे वही तो मल मूत्रसे अपवित्र शरीरसे प्रेम करते।

मुमुक्षु द्वारा संसारोच्छेदका प्रतीक्षण—मुमुक्षुकी भावना यह रहनी चाहिये कि संसारका उच्छेद करके आत्मा धर्ममय कब और कैसे हो? कोई जब अपने ही लिये अन्धेरे मे हो तो पिता पुत्र और भाईके लिये हितकी बात कौन सोचे? हितकी बात तो मुमुक्षु प्राणी ही सोचते हैं अपने लिये व दूसरोके लिए। मोही कुटुम्बी ऐसा नहीं सोच सकते। कदाचित् ऊपरी तौरपर कोई सोचे भी तो कब तक? जब तक कि उनकी अनुकूलता है

प्रतिकूल होने पर-वे मोक्ष हितकी तो क्या, स्थूल सासारिक आरामकी बात भी नहीं सोच सकते । गृहस्थीका जजाल ही ऐसा है कि कोई किसीका हित नहीं चाहता । वह हित जिससे आत्मतुष्टि प्राप्त होती है वे तो अपने लिये जैसी, दूसरोके लिये सासारिक बन्धनकी ही बात सोचते हैं । यदि ऐसी प्रतिकूलता न होती तो बड़े बड़े पुरुष गृहवासका त्याग क्यों करते ? और बड़े छोटेकी बात ही क्या ? हर कोई-घरमे रहता हुआ ही मोक्ष मार्गकी साधना करके मुक्त हो जाता । यो तो आशिक साधन गृहवासमे भी बन सकते हैं, लेकिन यहा तो मुक्ति प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि अन्ततोगत्वा गृहवास छोड़नेपर ही मुक्ति मिलती है । गृहवासका मतलब ही है विषयोमे फंसे रहना । यदि यह न हो तो वह गृहवास भी न कहलायेगा । घर बसाया भी जाता है इन्द्रियोकी तृप्तिके लिये । लेकिन मोक्षका इससे विरोध है, कहनेहैं—एक पन्थ दोई चले न पन्था, एक सुई दो सिये न कथा । एक साथ नहिं होत समाने, विषयभोग अरु मोक्षहि जाने ॥ अर्थात्—एक रास्तागीर, एक बारमे एक ही रास्ता चल सकेगा, एक सुई एक समयमे एक ही कपडा सी सकेगी, इसी तरह हे बुद्धिमान मानव ! तेरे और भी काम एक समयमे एक एक ही हो सकेंगे । यह कभी नहीं हो सकता कि विषयभोगोमे भी फंसे रहे और मोक्ष भी चले जाएँ । दो मे से कोई एक ही हो सकेगा । क्योंकि विषयभोग ससारका मार्ग है, उससे मोक्ष कैसे मिलेगा ? वह तो मिलेगा मोक्ष मार्गपर चलनेसे, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको अपनानेसे ।

ज्ञाननेत्रोद्घाटक चिन्तामणिज्ञानात्मक अनर्घ्य अर्घ्यसे सहजसिद्धकी उपासना—पूजक के भाव अज्ञान नेत्रको खोल देने वाले आत्माके विकासरूप स्वच्छ होते हैं, ऐसे स्वच्छभाव वाला ही पूजाका पात्र है, अधिकारी है । ऐसा ही व्यक्ति पूजा करनेमे समर्थ होता है । भगवानकी पूजाके लिये जगतका कोई और साधन नहीं बन सकता । तो किससे पूजते ? समीचीन जल, चदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलोके द्वारा, श्लोकमे दीपके साथमे जो सत् शब्द दिया है वह मध्य दीपक है, अर्थात् उसका अन्वय आगे और पीछे सब द्रव्योमे लगाना, जिससे अर्थ निकलेगा समीचीन जल, समीचीन गन्ध, समीचीन अक्षत समीचीन पुष्प, समीचीन नैवेद्य, समीचीन दीप, समीचीन धूप--और समीचीन फलोके द्वारा 'शिरसा प्रणम्य' नतमस्तक होकर पूजता हूँ । समीचीन जल आदिका विवेचन प्रत्येक द्रव्यके पदमे स्पष्ट किया गया है जो कि सब द्रव्योमे सम्यक् रूपसे आत्माका शुद्ध भाव पडता है उस एक शुद्ध भावको ही नाना तरहसे नाना द्रव्यसे रूप दिये हैं तथा प्रकृत श्लोकमे भी उनकी समीचीनताको प्रदर्शित करने वाला पद आगे दिया है, वह है 'यश्चित्ताविशुद्धभावपरमज्ञानात्मक' अर्थात् वे अष्ट द्रव्यें कैसी हैं ? चिन्तामणि की तरह यह जो विशुद्ध, भाव, जो कि उत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप-शुद्ध चेतना रूप है तद्रूप आठ द्रव्योसे पूजता हूँ ।

सर्वार्थसिद्धिकर वास्तविक चिन्तामणि—लोगोका कहना है कि चितामणि के द्वारा

मनोवाञ्छित वस्तु मिलती है, लेकिन ऐसा वह पत्थरका टुकड़ा चितामणि कोई रत्न नहीं। तो फिर शास्त्रोमे ऐसा उल्लेख क्यों मिलता? कि—जाचै सुरतरु देव सुख, चितत चिता रैन। बिन जाचै बिन चितये, धर्म सकल सुख दैन॥ इस धर्मभावनामे बतलाया कि चितामणि रत्न, चिता (इच्छा) करने से सुख देना है, फिर आगे जो कहा कि धर्मसे तो बिना इच्छा किये ही सम्पूर्ण सुख मिलते है तो धर्मसे जब चितामणि रत्नका नाम अलग रखा तो वह आत्मभावोमे पृथक कोई जड वस्तु ही होना चाहिये? परन्तु ऐसा जड रत्न सब कुछ देनेके लिये असमर्थ है। मुमुक्षुकी मनोकामनाको पूरी करनेमे वह असमर्थ है। ऐसा चितामणि तो आत्माका शुद्धभाव ही हो सकता है। चैतन्यका विकास ही वह है जो कि सर्वोत्तम वस्तुएं प्रदान कर सकता है। और तुच्छ सासारिक लाभ तो स्वयमेव होते ही हैं, उनका तो प्रश्न ही क्या रह जाता है? चैतन्यरूप चितामणिकी दृष्टि आनेपर उसकी चाह भी मर जाती है, या कहो तो केवल आत्मरुचि रह जाती है। सो उसे वह मिलता ही है। परको विचारने का वहाँ भाव नहीं है। यदि परके विचारका भाव उठे तो वहाँ शुद्ध चैतन्यरूप चितामणिका अभाव कहलाया। तो यह बात चैतन्यभावके लिये ठीक बैठ गई कि जो विचारो चितामणिसे वह मिल जायगा, पत्थरके चितामणिसे यह नहीं हो सकता, वह तो जड वस्तुको ही दे सकता है, चैतन्यमे उसका प्रवेश नहीं।

विशुद्ध ज्ञानात्मक परमभावकी साक्षात् चिन्तामणिरूपता—पत्थरके चितामणिसे जो मिलना बताया वह उपचारसे है, प्रत्येक चीज अपने-अपने रूपसे अपनी जगहपर रहती है, उसका क्या मिलना और क्या बिछुडना? पुद्गलकी संयोगाधीन दृष्टिमे ही ऐसा मालूम पडता है, आत्माके लिये उससे क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं। फिर भी जो चाह की जाती है, वह मोहसे की जाती है और उस चाहके अनुसार जो जड पदार्थोंका संयोग जड चितामणिसे हो जाता वह उसके शुभकर्मोदयके निमित्तसे होता है। इस जातिका शुभकर्म बर भी आत्मभावोसे सर्वथा निरपेक्षपने से नहीं होता। व्यक्तिका ध्यान मोक्षकी तरफ काफी खिंचता है, उसमे जो ऊँचे दरजेकी शुभ क्रियाएं होती हैं उनसे उस जातिका कर्म बधता है, लेकिन सम्यक्त्वशून्य भावोसे उत्कृष्ट सुख, फलदायी विपाक उसका कुछ नहीं होता है। अथवा किसी सम्यग्दृष्टिको पत्थरका चितामणि मिलता है तो उसे वह जैसे वर्तमानमे नगण्य है उसी तरह अतीतमे था, जब कि सम्यक्त्वके साथ सातिशय पुण्य द्वारा इस जातिका शुभबध किया था, वह रत्न उसे चाहसे नहीं मिला किन्तु निरीहवृत्तिके ऊँचे भावोका प्रतिफल है। वहाँ तात्पर्य यह कि यहाँ सहजसिद्ध भगवानकी पूजा उन चितामणि रत्नोसे की जा रही है, जो कि शुद्धस्वरूप है, उत्कृष्ट ज्ञानरूप है, शुद्ध चैतन्यरूप है। चैतन्य

रूप चिंतामणि दृष्टिरूप हस्तमें प्राप्त होने पर कोई वाञ्छा ही नहीं रहती, इसलिये इस चिंतामणिसे सभी मिल गया। वस्तु मिलनेका फल इच्छाका अभाव है वह चैतन्यकी उपलब्धि वाले के पहिले ही हो गया।

स्वादु अगाधबोध अचलसहजसिद्धका संचर्चन—ऐसे उत्कृष्ट द्रव्यसे वैसे सहजसिद्ध की पूजा की जाती है ? सो कहते हैं 'सिद्ध स्वादुमगाधबोधमचलम्। जो स्वयंसिद्ध भगवान् आत्मिक रसमें सने हुए हैं, जो स्वयं तथा कर्म वर्गणा आदिपर द्रव्योसे कभी चलायमान नहीं होते, सदा अपने ही रूपमें अपने ही प्रदेशोमें सदा स्थिर रहते। ससारी पर्यायमें भी जो मन वचन कायके परिपदसे आत्मप्रदेशोका हलन चलन बतलाया वह उपचारसे है। निश्चयसे आत्माके प्रदेश पौद्गलिक परमाणुओं वा स्कंधोसे सदा अस्पृष्ट ही हैं, तो उनकी चंचलतासे उसमें चंचलता आना नहीं बनता। और चंचलताका लक्षण भी वहां क्या घटित किया जा सकता है ? स्वक्षेत्रकी चंचलता तो आत्मामें त्रिकाल कभी होती ही नहीं। अतः परम शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत आत्मा (जिसमें ससारी आत्माका भी ग्रहण है) को भी उक्त सब विशेषण पहिले जैसा कहते आये लागू है। वयोकि इस पूजामें सिद्ध परमेषीको अवलंबन करके स्वयंके सिद्धपरमात्माको पूजा जानेकी चेष्टा है, जो कि मुमुक्षुओंके लिये दृष्टि द्वारा परम उपादेय अमृत रूप है। यहाँ जब निज सहजसिद्ध भगवानका वर्णन आवे तब परम पारिणामिक भावकी अपेक्षासे देखना। पर्याय परिणामनसे तो हम आप सबसे संसारी मलिन हैं, सिद्ध भगवानसे हममें बड़ा अन्तर है। परन्तु स्वभावदृष्टिमें यह सब कुछ भी अन्तर लक्ष्यमें नहीं है। सिद्ध भगवानके वह अगाध ज्ञान कितने पदार्थोंको जानता ? तो कहते हैं कि लोक अलोकमें जो कुछ भी है उन सबको जानता। इतना ही नहीं उनके जो अनंतगुण हैं उन्हें भी जानता है, इतना ही नहीं उन गुणोंकी जो अनन्तानन्त पर्यायें हैं उन्हें भी जानता है, इतना ही नहीं उन पर्यायरूप एक एक गुणमें जो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं (गुणांश हैं) उन्हें भी जानता। इतना ही नहीं ऐसे अनंत लोक अलोक हो तो उन्हें भी वह ज्ञान जान सकता है ऐसी शक्ति है उसमें। ऐसा ज्ञान जिनको हो गया ऐसे केवलज्ञानीको भी वह जानता और ऐसे अनंत केवलज्ञानियोंको भी वह जानता। ऐसा अनन्तज्ञानमय जो सिद्ध परमात्मा है उसकी मैं पूजा करता हूँ। ऐसा ज्ञान स्वभाव शक्ति रूपसे सब ससारी जीवोंके हैं किन्तु उसको प्रगट करनेके लिये उस निज ध्रुव स्वभावी आत्माकी दृष्टि आना चाहिये, तब वह प्रगट होता है। इस अर्घके पदमें पूजनेके लिये शब्द दिया है—सचर्चयामो—हम सम्यक् प्रकारसे उस सिद्ध भगवानकी चर्चना अर्चना करते हैं यह जिसका अर्थ है। चर्चना शब्द यहाँ तन्मयताका द्योतक है अर्थात्में उन सिद्ध भगवानको आत्मसात् होकर पूजता हूँ। बाह्य स्तवन प्रणाम द्रव्यार्पण द्वारा ही मैं पूजा नहीं करता

बल्कि उनमें तन्मय होकर उन्हें पूज रहा हूँ यह भाव हुआ उसका । अपने उपयोगमें उनको मिलाया जाय ऐसे भावसे सिद्ध भगवानकी पूजा होती है ।

प्रभुपूजामें आशीर्वादात्मक प्रकरण—इस अर्घके बादमें आशीर्वादात्मक छंद है—भगवानको आशीर्वाद देनेसे अपनेको ही स्वयं आशीर्वाद प्राप्त करनेका मतलब है । तब प्रश्न होता है कि उनको न कह कर सीधा अपनेसे ही अपनेको कह लें कि मैं अपनेको आशीर्वाद देता हूँ । तो ऐसा कहा नहीं जाता । लेकिन अर्थ होता ऐसा ही है । जैसे—भाई वाले स्थानमें आवाज इसीलिये करते कि वह प्रतिध्वनित होकर हमको ही सुनाई दे । भगवानकी आशीर्वादात्मक स्तुति करनेसे कोई दोष नहीं आता । भिखारी लखपति धनीको, अल्पज्ञ और निम्नगुणस्थानी परमेष्ठीको आशीर्वादरूप भावना प्रगट करके उनके प्रति आदर या बहुआदरके भाव व्यक्त करले । अतः बड़े ही छोटे को आशीर्वाद दें, यह एकान्त नहीं छोटे भी बड़ेको प्रकारान्तर आशीर्वाद रूप आदर व्यक्त करते हैं ।

त्रैलोक्येश्वरवन्दनीयचरणा , प्रापु श्रियं शाश्वतीम् ।

यानाराध्यनिरुद्धचण्डमनस , संतोऽपि तीर्थकरा ॥

सत्सम्यक्त्वविबोधवीर्यविशदाव्याबाधताद्यैर्गुणै ।

युक्तास्तानिहतोष्टुवीमि सतत सिद्धान् विशुद्धोदयान् ॥

सहजसिद्ध पूजामें आशीर्वादात्मक विधान—जिनकी आराधना करके भव्य आत्मा अविनाशी सुखको प्राप्त हुए ऐसे सिद्धको मैं प्रणाम करता हूँ । तीन लोकके ईश्वरोके द्वारा वन्दनीय है चरण जिनके, ऐसे होकर शाश्वत सुखको प्राप्त हुए, भीख माँगकर भव्य जीव शाश्वत सुखको प्राप्त नहीं होते, वे तीन लोकके ईश्वरो द्वारा पूज्य होकरके होते । वास्तवमें तो सहजसिद्ध भगवान जिनकी आराधनासे अविनाशी सुखको प्राप्त होते हैं सर्वदा महान् हैं ही, लेकिन जहाँ भाव्यभावक भाव दूर हो गया, ऐसे निर्विकल्प आराधनसे निज सहजसिद्ध महान धीर भगवानके दर्शन होते हैं । इसके लिये मुक्त भगवानका स्वरूप देखा जाता है । सिद्धदेव जो इस आत्मासे भिन्न है भक्त उनकी पूजा नहीं कर सकता । वे तो व्यवहारसे पूजे जाते हैं, ऐसी बात है । जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं और केवलज्ञानरूप परिणामे हैं उनकी आज भी वही स्थिति है, कि ज्ञान स्वभावको उपादान रूपसे करके अपने उपदान रूपसे परिणाम रहे हैं । और अरहंत अवस्थासे पहिली अवस्थामें पृथक्त्ववितर्क और एकत्व वितर्क शुक्लध्यानमें है, वहाँ भी निजको उपादान करके परिणाम रहे हैं ऐसे योगी जैसे आजकल विदेह क्षेत्रमें पाये जाते हैं तथा जो श्रुतज्ञानसे स्वतः परिणाम रहे हैं तथा उनसे भी नीचे गुणस्थानोंमें, अप्रमत्त देशविरत और अविरत अवस्थामें हैं वे भी (अपने ज्ञान स्वभावसे परिणाम रहे हैं) यही काम कर रहे हैं । दूसरेके ज्ञानस्वभावको कोई नहीं परि-

एमता । हम दूसरेसे सिद्ध बनकर नहीं परिणम सकते । कोई आत्मा किसी आत्माकी स्तुति वदना नहीं कर सकता । जो अपने आपके ही आदरमे हो वे सिद्ध होते हैं । किन्तु कारणमे कार्यका उपचार करके कहा जाता कि सिद्धकी आराधनासे सिद्ध होते हैं । लोकमे बड़े पुरुषका जो सेवक होता वह है भी अनेक व्यक्तियों द्वारा आदर पाता है । फिर भी स्वामीके समान आदर नहीं पाता । किन्तु सिद्ध भगवानकी सेवा पूजामे यह बात नहीं है, सिद्धका पूजक सिद्धपदको प्राप्त हुए सिद्धोके समान इन्द्रो द्वारा पूजित होकर शाश्वत लक्ष्मी को प्राप्त होता है । विशुद्धज्ञानकी परिणतिमे आ जाना ही, शाश्वत् लक्ष्मीका प्राप्त होना है । इस विशुद्ध ज्ञानकी आराधना करके सिद्ध होते हैं । तो सिद्ध होनेमे पहिले तो त्रैलोक्य के ईश्वरो द्वारा वदनीय हुए और शाश्वत श्रीको प्राप्त किया और पीछे निरुद्धचण्डमन हुए । जिस स्वामीकी कृपासे यह मन प्राप्त कर पाया उसे ही नष्ट करनेमे जो लगा है उसे कहते हैं चण्ड । लोकव्यवहारमे कहा जाता कि तुम बड़े चण्ड हो, तो मन ऐसा ही चण्ड है । जिस सिद्धकी आराधना करके यह मन स्थिरताको प्राप्त हुआ, क्योंकि चंचल वस्तुका आश्रम लेकर तो मन रुक नहीं पाता, निश्चलका आश्रय लेकर कहीं निश्चल होता । तो निश्चलताके लिये निश्चल स्वरूप उस सिद्ध भगवानकी ही आराधना की जाती । उनके आश्रयसे उपयोगमे स्थिरता आती है, निश्चलता होती है । लौकिक पदार्थोंमे भी मन रुकता है लेकिन ऐसा ऊपरी तौरपर देखनेसे मालूम पड़ता है किन्तु वहाँ रुकता नहीं, निश्चल नहीं होता, चंचलता बनी रहती है । यदि रुक जाय तो निर्विकल्पता आ जानी चाहिये सो होती नहीं ।

अनंतगुणसम्पन्न सहजसिद्धका संचर्चन—तो यह सहजसिद्ध आत्मा निर्विकल्प दशा को प्राप्त कर इन्द्रो द्वारा वदनीय होकर मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करता है ऐसी सिद्धात्माओको तीर्थंकर भी आराधना करके सिद्ध हो जाते हैं । विरक्त होनेपर पहले सिद्धोको नमस्कार करते हैं और परिग्रहत्याग केशलोचकर योग धारण करते हैं । ऐसे जिनकी आराधना करके मुक्ति प्राप्त होती है उन्हें पूजते हैं । किसके द्वारा ? “सत्सम्यक्त्वविबोधवीर्यं विशदाव्या बाधताच्चैर्गुणै । प्रशस्तसम्यक्त्व ज्ञान वीर्यं और सुखादि गुणोके द्वारा अथवा अभिन्नतासे चूंकि गुणोसे भिन्न गुणी नहीं, अतः इन गुणोसे परिपूर्ण सहजसिद्ध आत्माके द्वारा पूजता हूँ । जब बहुत बड़ा लाभ हाथ आता तो उसके लिये कार्य भी तदनुरूप किया जाता । जब महान आत्मा हाथ आता तो उपहार भी उसके लिये उतना बड़ा होना चाहिये तो उनकी पूजन उनके अनुरूप चैतन्यभावोसे ही की जा रही है । और हमारे पास कौनसी सामग्री है जिससे उनकी पूजा हो सके ? विपरीत भावोका निकल जाना सो सम्यक्त्व है, जो पदार्थ जिस रूपसे है उसका उस रूपसे ज्ञान होना सो सम्यक्ज्ञान है । सिद्ध भगवान सम्पूर्ण द्रव्यो

विराग सनातन शान्तनिरंश, निरामय निर्भय निर्मलहंस ।

सुधामविबोधविधान विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥

सहजसिद्धतत्त्वका व सहजसिद्ध भगवानका अभिनन्दन—यह पूरी पूजा संस्कृत भाषामे है । जयमालामे सरल संस्कृत और सम्बोधनके शब्द होनेसे जयमाला हिन्दीकी मालूम पडती है, लेकिन ऐसा नहीं । यहाँ सहजसिद्धोसे आशीर्वाद लेनेके रूपमे सहजसिद्धका आशीर्वादात्मक अभिनन्दन किया है । हे विशुद्ध सिद्धोके समूह प्रसन्न होओ । सहजसिद्ध भगवान जो कि अपने ही स्वभावसे पूर्ण निष्पन्न हुए है और वे सहजसिद्ध भगवान जो कि प्रत्येक आत्मामे अनादि अनंत अहेतुक, चित्स्वभावमे अभिन्न है स्वतः सिद्ध है, भावोकी निर्मलता प्रगट करने के लिये जैसे व्यवहारमे अरिहृत और सिद्धकी आराधना करते हैं उसी तरह व्यवहारमे अपने सहजसिद्धकी भी आराधना करते हैं । निश्चयसे पूज्य और पूजकमे भेद नहीं । सहजसिद्धकी पूजा करते हुए कभी आत्मस्वभावपर और कभी सिद्धपर ध्यान रखता है । दोनोमे मेल बैठता है । स्वभावसिद्ध और सिद्ध भगवानपर सहशता होने से पुजारीका ध्यान घूमता रहता है । हम आपकी शरण है तो एक भगवद्भक्ति है । भगवद्भक्त भगवानका ध्यान रखता हुआ अपने स्वभावके उन्मुख होता है । और कहता है कि आप प्रसन्न हो । शका होती कि भगवान सिद्ध लोकमे विराजमान हैं, और अपने चतुष्टयमे है,

फिर प्रसन्न होनेका क्या मतलब ?

सहजसिद्धके प्रसादका चित्रण— यद्यपि पुजारी यह अच्छी तरह जानता है कि कोई किसीपर खुश नहीं होता, अग्रहंत सिद्ध तो विरागी ही है और यहाँपर भी कोई किसीपर कुछ नहीं करता। अपनी-अपनी योग्यतासे सबकी क्रियाएँ वा मव क्रियाएँ होती हैं। उस पदार्थकी क्रिया उसीमें होती है। आत्माकी पर्याय रागरूप हो या ज्ञानरूप, होगी आत्मप्रदेशो में ही, उसके बाहिर नहीं। जिसकी जो क्रिया होती है वह उसीमें होती है। राग आत्माके चारित्रगुणका विकार है, वह आत्मप्रदेशोमें ही रहेगा उसके बाहिर वह नहीं जायगा। तब रागद्वेषपर क्या किया ? अपने चारित्रगुणमें विकार किया। तब कहनेमें ऐसा क्यों आता कि इससे राग किया ? कारण यह है कि राग आत्माका विभावपरिणामन है और विभाव परिणामन निमित्तके आश्रय बिना नहीं होते। जैसे—किसीसे कहा जाय कि राग तो करो, लेकिन परका आश्रय मत लो तो ऐसा नहीं हो सकता। राग औपाधिक भाव है, वह आत्मा की उस जातिकी योग्यता और बाह्यमें उस तरहके आश्रयसे होता है। हाँ प्रयत्न करनेपर भी आत्मासे ज्ञान नहीं हटता, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, उसी तरह रागद्वेष आदि भी नहीं हट सकेगा यदि उसे निमित्तके आश्रयसे न माने तो। निमित्तका आश्रय न माननेसे वह आत्माका स्वभाव बन बैठेगा। ऐसा होकर भी कारणमें कार्यका उपचार करके कह लो परन्तु कोई किसीमें प्रेम नहीं करता, प्रत्येक अपनेमें ही परिणमता। लेकिन निमित्तसे ऐसा कहा जाता। व्यवहार किया जाता कि अमुक अमुकसे प्रेम करता। परन्तु प्रत्येक अपने अपनेमें ही परिणमते। -तो हम यहाँपर भी आपसमें जब यह नहीं कह सकते तो भगवानसे प्रसन्न होनेको कहनेका क्या मतलब ? जिनको निमित्तमात्र करके अपने आपमें पहुँचनेकी तैयारी की, वहाँ जिनके लक्ष्यसे वीतराग भावमें पहुँचनेकी तैयारी हो रही है उनको निमित्त करके कह देते (वीतरागता, निर्मलता और प्रसन्नता एक ही बात है)। वास्तवमें तो अपनी ही प्रसन्नता होती है सच्ची भगवद्भक्ति अपनेको प्रसन्न करनेमें ही है। ऐसा जब करते नहीं बनता तब बाह्य साधनोका अवलंबन लेते हैं। यही कारण है कि साधुके लिये श्रावक के समान द्रव्यपूजनका प्रतिबन्ध नहीं होता। जिनविम्बदर्शनकी आवश्यकता जैसे श्रावकको बंताई गई है, वैसी मुनियोके लिये नहीं। मुनि जगलमें भी रहते हैं और बिना किसी अवलंबन के भगवद्भक्ति कर लेते, उनके चित्तकी ऐसी ही निर्मलता होती है कि अवलंबनके बिना भी अपना उपयोग जोड़ सकते। तो जिनको आश्रय बनाकर स्वभावका स्वाद लिया, प्रसन्नता प्राप्त की उनको कह दिया जाता कि प्रसन्न होओ, निर्मल होओ। और वे तो निर्मल ही हैं, हमे निर्मल होना है। किसीसे जब यह कहते हैं कि आप मुझपर प्रसन्न होओ तो उसका मतलब यही होता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाय। भगवानसे प्रसन्न होनेको

कहनेका यही मतलब है ।

नयदृष्टिसे प्रसादकी छाया—‘प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह, विशुद्धके दो अर्थ हैं—
१—पूर्ण निर्मल और २—विविध शुद्ध—अनेक शुभोपयोगकी अवस्थाएं । यहाँ पर स्वभावसिद्ध
अपनी आत्मामे दोनो अर्थोंसे घटित कर सकते हैं और कर्मयुक्त सिद्ध भगवानमे पूर्ण निर्मल
का अर्थ ही घटित करना चाहिये । यदि इस विशेष आध्यात्मिक शैलीसे प्रदेग करे तो यह
आत्मा स्वतः सिद्ध है, और भेद विवक्षासे देखते हैं तो वे भगवान भी स्वतः सिद्ध है । अभेद
को जब हम भेददृष्टिसे देखते हैं तो उसमे अनंत शक्तिया मालूम होती है । परकी सहायता
की अपेक्षा बिना जो सिद्ध है, निष्पन्न हैं उन्हें सुसिद्ध कहते हैं । आत्माके सारे गुण ऐसे
ही हैं । तो सुसिद्ध गुणोंका पुञ्ज जो आत्मा विशुद्ध है सामान्य दृष्टिमे एकस्वभावी है, ऐसे
आत्माके लिये पूजक कहता है कि प्रसन्न होओ अर्थात् तुम्हारे ही अनुरूप ज्ञानोपयोग बनो ।
समयसारमे किस बातका वर्णन है ? समयसारका । उसमे कहा है—

रावि होदि अप्पमत्तो, ए पमत्तो जाणगो दुजो भावो ।

एवं भणंति सुद्धं एणादा, जो सोउ सो चेव ॥

जो न अप्रमत्त है और न प्रमत्त, जो न बद्ध है और न मुक्त । जो इन परिणतियोंसे
नही जाना जाता है । ऐसा जो ज्ञायकभाव उसमे हम पहुँचे वही है तो हमारा लक्ष्य है । तो
सिद्ध भगवानकी पर्याय स्वभावके अनुरूप है अतः उसकी भक्ति करके अपनेमे उस पर्यायको
प्रगट करनेका उत्साह बढ़ाया जाता । ऐसा भी कहा जा सकता कि किसी भी पर्यायमे वह
आत्मा हो, पर्यायको छोड़कर उस ध्रुवस्वभावी आत्माको जाना जा सकता है, लेकिन एका-
एक ऐसा होना बहुत कठिन है । पहिले रागपर्यायको छोड़कर शुद्धपर्यायको लें तब साध्य
सरल मान्य होता । अरहंत, सिद्ध भगवानकी भक्तिके कारण समयसारकी अनादि अनंत
स्वभावसिद्धकी दृष्टिरूप पर्यायमे पहुँचते हैं ।

उपयोग तो विराग का बनाया है। तो भगवानकी वीतरागताको देखकर भक्त कहता कि मैं भी विराग हू। किसी नयको विसी अन्य नयके विषयमे लगानेसे आपत्ति होती है, यहा प्रभु से कहा जा रहा है कि आप विराग है, सनातन हैं आदि।

हे प्रभो आप सनातन है। सिद्ध आत्माका स्वचतुष्टय कभी नवीन नहीं बनता, वह तो हमेशासे चला आ रहा है। स्वभावसिद्ध आत्मा भी सनातन है। सिद्ध शांत है, उनका चतुष्टय उनमे है। जहाँ सब कषाये दूर होती वहाँ शांति रहती। भक्त भगवानकी पर्यायको देखता हुआ अपनेपर दृष्टिपात करता है, पर्यायमे कषाय रहती हुई भी निजस्वभावमे सिद्धत्वका अनुभव करता। यद्यपि देर तक उस शांतिका उपभोग नहीं कर पाता। देर तक वहाँ नहीं ठहर पाता। फिर भी उतने समय तक सिद्ध जैसे जिन हैं वैसे वह द्रव्यदृष्टिमे आता। जहाँ अतर्मुख चित्प्रतिभास रूप दर्शन होता वहा द्रव्यमे केवल चित्प्रतिभास रह जाता। भगवान का ज्ञान अखंड है, हमारा जैसा खंड रूप नहीं जैसा कि हमारी पर्यायमे है। लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि कोई शक्ति कभी कम और कभी ज्यादा हुई हो। पर्यायमे भेद होता है, परन्तु पुजारी जब स्वभावपर दृष्टि देता है तो अनुभव करता है कि मैं भी स्वभावमे यही हू जो भगवान हैं। अपूर्ण कोई नहीं। मत् अध्वरा नहीं होता। वह अनंत गुणोका पुज है परन्तु पर्यायदृष्टि रखकर इसे खंड खंड रूप बनाया। अमुकको जाना, फिर अमुक को जाना आदि—ज्ञानाश रूप हुआ। परन्तु प्रभुका ज्ञान निरंश है। आत्मा भी निरंश है। जितने भी सत है वे भी निरंश हैं। द्रव्य हमेशा निरंश रहा करता, अतः पुजारीकी दृष्टि अपने आपपर भी लक्ष्य रखती।

निरामय निर्भय निर्मल हंस सहजसिद्धका अभिनन्दन—भगवान अशरीरी है, अतः उनमे रोग नहीं है। रोग कल्पनामे है। आत्मा चेतन है, अमूर्त है, शरीरसे भिन्न है। इस ससारी आत्मामे भी रोग नहीं। आत्मामे रोग, राग द्वेष, मोहका होता, सो स्वभावमे वह भी नहीं है। और वातज पित्तज और कफज-रोग तो शरीरमे ही होता है, आत्मामे नहीं। शरीर मूर्तिक व वात पित्त कफ भी मूर्तिक हैं। ससारी आत्मामे पीडा तो है लेकिन वात पित्त कफ नहीं हैं। तो जो वात पित्त और कफके आश्रयसे बना उससे कह देते हैं कि अमुक को वातज रोग हो गया आदि। तो पर्यायमे रागद्वेषादि रोग हैं, पर स्वभावमे नहीं। भक्त ऐसी भावना करता है कि ऐसे स्वभावमे ही भाव ही प्रगट रहे। और भगवान तो पर्यायमे भी निरामय है। भगवान निर्भय है। कोई विकल्प ही नहीं तो भय किसका? स्वभावकी दृष्टिमे इस संसारी आत्मामे भी भय नहीं है। सिद्ध आत्मा रागद्वेषादि मलसे रहित है। जब तक हम किसीके निकट नहीं पहुंचते तब तक हम, उसके सच्चे भक्त नहीं कहला सकते। हम शरीर आदिके द्वारा उसके नजदीक नहीं पहुंच सकते। स्वभावका मिलान करके

पहुच सकते हैं। क्षीर नीरका भेद करने वाला हंस पक्षी होता है। उस रूपकसे आत्मा (सिद्ध आत्मा) पुद्गलसे पृथक् है और स्वभावसे यह ससारी आत्मा भी, अतः वह हंस है।

सुधाम विबोधनिधान सहजसिद्धका अभिनन्दन—हे भगवन ! आप उत्तम धाम को प्राप्त हैं। आपकी आत्मा मुक्त (स्व) क्षेत्रमें विराजमान है। आप विशेष ज्ञान—केवल ज्ञानके निधान—भंडार हैं और मोहरहित हैं, ऐसे हैं सिद्ध भगवन ! प्रसन्न होओ। भक्तकी ऐसी निर्मल भावनासे जो पूजा होती है, उससे वीतरागताकी जागृति होती है। सिद्ध पूजामें जीवनमुक्त अरहंतकी पूजा भी गर्भित है, जब कि संसारी आत्मामें भी स्वभावकी दृष्टिसे पूज्यपना माना है, तब वे तो जीवन्मुक्त ही हैं। अनुजीवी गुण तो उनमें सभी पूर्ण प्रकट हैं। फिर भी सम्पूर्ण द्रव्यकी गुण पर्यायोको वे जानते हैं और अपनेमें लीन रहते हैं। जैसे कहा है—‘सकलज्ञेयज्ञायक तदर्प निजानन्द रसलीन’। लोग सोचते होंगे कि भगवान अपने आपमें लीन रहते, सो अपने आपको जानते, परको क्या जानते ? सो भैया ज्ञेयके आकारके प्रतिभासे परिणामता सो परका जानना तो हो ही गया। ज्ञानका काम जानना है, उसकी सीमा नहीं है, सो ज्ञान सबका ही तो होगा।

ज्ञानभक्तिमें ज्ञानपुञ्जका अभिनन्दन—इन दिखने वाले पदार्थोंमें से कुछको तो हम जानते ही हैं। सो ऐसे कुछको जाननेसे ज्ञानपना या ज्ञानका महत्त्व नहीं है। यह ज्ञान तो निमित्ताधीन ज्ञान है। सहज विकासकी बात यहाँ नहीं आई। ज्ञानका स्वभाव ही जानना है। ‘हम इतने पदार्थोंको जानते हैं’ ऐसा कहकर दर्प मत बढ़ाओ। इसको ऐसा न कहना चाहिये कि हम इतनेसे अतिरिक्त पदार्थोंको नहीं जान पा रहे, हमारा काम तो विनाल है ज्ञानका स्वभाव जाननपना है, फिर भी उसमें सीमा नहीं है। तो स्वभावमें जब वह सीमा-बद्ध ज्ञान नहीं तो कर्ममुक्त अवस्थामें भी सीमा कहाँसे आयगी ? तो भगवान पदार्थोंको निज ज्ञेयाकार रूपसे जानते, सम्पूर्ण द्रव्य गुण पर्यायोको जानते, किन्तु निमित्तकी दृष्टिसे नहीं। ऐसा विकल्पातीत निर्मल जिनका ज्ञान है, तथा ऐसी जिनमें अनंत शक्ति है कि अपने आपमें निमग्न रहते। अपने आपमें वही रहता जो अनंत शक्तिवाला होता, कमजोर व्यक्तिके नाक अधिक बहती, अधिक बार पेशाब जाता, वह इसलिये कि शरीरमें उन मलोसे यथा समय डाटनेकी ताकत नहीं है, शरीर सबल रहनेपर उसके धातु, उपधातु आदि यथोचित समय तक स्थिर रहते, लेकिन निर्वलता आने पर ऐसा नहीं रहता। इसी तरह आत्माको अपने अनंतगुणोंको डाटनेके लिये बड़ी भारी ताकतकी जरूरत है, वह शक्ति भगवानमें होती है तथा वे अव्यावाधगुणसे पूरित हैं। वे अनंतसुखसे परिपूर्ण हैं। जितने दुखोंके अभावमें वह गुण प्रगट हुआ वे उतने ही सुखके धनी हैं। अनंत दुखोंके अभावमें अनंत सुख होता अथवा सुख आत्माका स्वरूप ही है। उससे जो अनंत तरहके विकार आकर वह अनंत

दुःख रूप या इन्द्रिय सुख रूप परिणामता उन विकारोके दूर हो जानेपर स्वाभाविक अनंत सुखसे परिणामन करने लगता है। ऐसे महान सम्यक्त्व ज्ञान वीर्य और सुख आदि गुणोंसे पूरित भगवानको मैं पूजता हूँ। सो हे भगवन ! मैं इन गुणोंका लोभी होकर नहीं पूजना। और कोई चाहे तो उसे मिलते भी नहीं। हमको ये दर्शन, ज्ञान आदि नहीं चाहिये। तो क्या चाहिये ? इसका उत्तर भी हम नहीं दे सकते। तो ध्यान क्यों करते ? हो जाता है, जब मोह और विषयकषाय नहीं होते तो आपका ध्यान हो जाता है। प्रोग्राम बनानेपर भगवान नहीं पुजते। अगर कोई पूछने पर ही उतारू हो जाय तो हम क्या चाहते हैं, सो सुनो—

सहजसिद्धसंचर्चनमें संचर्चकके स्वयंके स्वयंमें बोधन, दर्शन, निराकुलन व समाने की अभिलाषा—अनंत ज्ञान मिलो चाहे न मिलो, उसकी मुझे चाह नहीं है, मैं इतना ही चाहता हूँ कि अपने स्वयंको जान लूँ। अगर कोई यह कह दे कि आपने ऐसी चीज मांगी कि जिससे तीन लोकका ज्ञान आ ही जाता है। तो इसके लिये मैं क्या करूँ ? मैं उस बहानेसे थोड़े ही निज ज्ञान चाहता हूँ। अनंतदर्शन मिलो, चाहे न मिलो, उसे मैं नहीं चाहता, मैं स्वयं अपने को ही देखता रहूँ इतना ही चाहता हूँ। मैं अनंत सुख भी नहीं चाहता, आकुलता मिट जाय केवल यही चाहता हूँ। चंचलता दूर हो जाय, अनंत शक्ति मिलो या ना मिलो उसकी मुझे चाह नहीं है किंतु मैं अपनेमे ही ज्ञानरूपसे बैठ जाऊँ यही चाहता हूँ। इनके होनेसे और कुछ हो तो हो, हमारी कुछ बाछा नहीं। ऐसा आपका यह भक्त है भगवान अनंत गुण आपकी पूजा करता हूँ। सो मैं एक नहीं अनंत सिद्धोंको पूजता हूँ। प्रश्न—एक सिद्धका ही स्तवन कर लिया जाय सबको पूजनेका क्या प्रयोजन ? उत्तर—मुझे निजानुभूति या मुक्तिरूपी कन्यासे पाणिग्रहण करनेके लिये उसके अनुरूप बरात सजाना है, मैं उसके लिये प्रयत्नशील हूँ। तो इतने बड़े कार्यके लिये बरात भी बड़ी बनाना है सो ऐसे बड़े बराती ये सब सिद्ध भगवान हैं। दूसरी बात यह कि यह इतना बड़ा काम है कि एक सिद्धसे काम नहीं चलता, अतः अनंत सिद्धोंको आह्वान करते हैं। उन अनंत सिद्धोंको फिर अभेद भावसे निर्मल अभेद एकानेक विकल्परहित चैतन्य स्वभावमे ले जाऊँ और अभेद ध्यानी बनूँ। निश्चयत बहुत सिद्धोंको पूजनेकी सार्थकता यह है कि जब शुद्ध निश्चयनयके विषयभूत कर्ममुक्त सिद्धात्माओंको अपना आराध्य बनाते हैं, तो सिद्ध एक नहीं है, वे अनंत हैं। उन सबमे कोई ऐसा भेद भी नहीं है कि जिसमे हम किसीको निम्नकोटिमे छोड़कर उच्चकोटिके सिद्धोंको ही आराध्य बनावे, तीर्थंकर सिद्ध आदिकी विशेषता व्यवहारसे है निश्चयसे नहीं, अतः एक सिद्धको पूजें, तो किसको पूजें किसी एक तीर्थंकर सिद्धको ही पूजें तो उसमे हमारे स्वभावका अज्ञान या अनादर होता है। स्वरूपकी रुचि वाले पूजककी तो

स्वभावसिद्ध सभी आत्माएँ आराध्य हैं। उन सब आत्माओंका एक साथसे जो ध्यान है वह अनेक संख्याको छोड़ देता है और एक स्वभावरूप रह जाता है तथा तिर्यक् सामान्यरूपसे एक सामान्य हो जाता है। उस सामान्यस्वरूपकी आराधना निजकी पर्याय है और यह निज सामान्यस्वरूपको अनुभवता हुआ प्रगट होता है। इस तरह उन सर्व अनंतसिद्ध महाराजोंका ध्यान अन्तर्मे निज अभेदस्वरूप चैतन्यभावका स्पर्श करानेको पूर्ण कारण होता है। इस प्रकार सहजसिद्धदेवकी विविध अर्चना करके अब जयमालामे कहते हैं—

विदुरितसंसृतभाव निरग, समामृतपूरित देव विसग ।

अबन्ध कषायविहीन विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

विदुरितसंसृतभाव निरङ्ग सहजसिद्धकी उपासना—अत्यन्त दूर हो गया है संसृतभाव जिनके, इसीको मुक्त अवस्था कहते हैं जहाँ सासारिक परिणाम दूर हो जाते हैं। धर्मके लिये भाव बनानेको मन्दे भाव दूर करना चाहिये, इसके लिये सहजभावपर दृष्टि जानी चाहिये। भगवानकी पूजा वन्दना आदि भाव बनाये जाते हैं, ये भाव सहज नहीं होते, अतः निश्चयतः धर्म भी नहीं है, लेकिन उपयोगी जरूर है। मात्र विषयकषायका परिणाम न आने देनेके लिये। यह समझ आनेपर कोई यह समझे कि भगवानके प्रति भवितके भाव मद पड़ जावेगे या भक्तिभावमे न्यूनता आवेगी सो बात नहीं। जैसे जैसे सहजभाव प्रगट होगा त्यो त्यो यदि विकल्प हो सिद्ध भगवानमे आदरकी विशेषता होगी। पूजा करने वाले यदि पूजाको वास्तवमे तेज बढ़ावें तो पूजा नहीं रहती, अद्वैतभक्ति हो जावेगी तथा साधारण लोग पूजाके यथार्थ मार्गपर नहीं चलते तो पूजाकी झलक बनी रहती है। पूजाकी यही विशेषता है कि पूज्यतत्त्वका—परमात्मस्वरूपका ध्यान रहनेपर आत्मा आत्मस्वरूपमे स्थिरता प्राप्त कर लेता। निरग—आप निरग है, अग्रहित है। निरंगके २ अर्थ हैं १—अंश-रहित, २—शरीर रहित। दोनों अर्थोंमे सिद्धका स्वरूप प्रगट होता है। भगवान स्वरूपसे परिपूर्ण है उनमे साक्षपना नहीं है और देहरहित भी है। परमशुद्ध निश्चयनयसे हमारी आत्मा भी सर्वभावरूप—स्वरूपसे परिपूर्ण है, और आत्मा तथा कर्मका कभी तादात्म्य नहीं होनेसे वह देहरहित भी है। निःशेष अङ्ग अश या गुणोंसे परिपूर्ण है। सिद्ध भगवानकी पर्याय भी छद्मस्थ अवस्थाकी साक्ष परिणतिसे वा देहसे मुक्त हो चुकी है, शरीर जड़ वस्तु है उसके सगमे आत्मा पिटती है, वैभाविक परिणामनमे जाती है, दुःखको अनुभव करती है। जैसे—लोहेके संसर्गसे अग्नि पिटती है। लुहार अग्निको नहीं पीटना चाहता लेकिन लोहेको पीटनेसे वह भी पिट जाती है। आत्मा, यदि कर्मका संयोग न करे तो उसे दुःखका कभी भी अनुभव न करना पड़े, लेकिन कर्मके संयोगकी अवस्था बनाता है अतः दुःखमे पड़ना पड़ता है।

समामृतपूरित सहजसिद्धप्रभुका अभिनन्दन—समामृतपूरित—आप समतारूपी अमृत से पूरित हो । समता जीवका स्वभाव है । जीवके भाव और अजीवके भावकी वह मेड है । जैसे—दो किसानोके पास-पासमे खेतोको अलग करनेवाली मेड होती है इसी तरह जीवभाव और पौद्गलिकभावके अलग करनेकी तरकीब है समता, समता ही जीवका भाव है, जब कि विषय विकारीभाव पुद्गलके संयोगसे जन्य पौद्गलिक भाव है । समतासे जीवके स्वभाव की पहिचान होती है । समता जीवका स्वभाव है, वह पर्यायमे धर्म आनेपर प्रगट होता है । स्वभावमे हमारी आत्मा समतारूपी अमृतसे परिपूर्ण है । लोकव्यवहारमे भी जो जितना गम खाता है वह उतना ही शांत रहता है । जो समताभाव रखेगा वह पुष्ट रहेगा, शरीरसे व मनसे । गम खानेसे बलह और विसवाद नहीं होते, घरमे जो सहनशील होता वही बड़ा कहलाता, यही नहीं किसी भी क्षेत्रमे जो जितना सहनशील होगा वह उतना ही बड़ा कहलायगा । जरा जरा सी बातमे झगडा करनेवाले बड़े कैसे बन सकते हैं ? कभी नहीं । महात्माकी पहिचान समता है । एक त्यागीजीके पास एक साधर्मी भाई गये, और त्यागीजीसे उनका नाम पूछा, उन्होने अपना नाम शीतलप्रसाद बताया । कुछ देर बाद फिर पूछा, उन्होने फिर बता दिया । कुछ देर बाद फिर पूछा, अबकी बार वे गुस्सा हो पड़े और बोले तुम्हे कितनी बार बतलाऊ, तब वे यह कहते हुए चले गये कि आपका नाम ज्वाला-प्रसाद है यह मैं समझ गया । उन महाशयको त्यागीजीके त्याग-समताकी परीक्षा करनी थी, सो हो गई । उडदका एक पकवान बड़ा बनाया जाता है, समतामे उसका रूपक यो कहते हैं—खेतमे जब उडद पक जाता है तब कूटकर छिलकेसे उसे अलग करते हैं । पीछे चक्कीके ऊपर नीचे दोनो पाटोंके बीच उसको दला जाता है, ओखलीमे मूसलोकी चोटे सहना पडती हैं । पीछे पिसकर टुकडे टुकडे हो जाता है, और जल मिलाकर गूँदा जाता है । फिर उबलते हुए घीमे अपनेको अर्पण करनेपर बड़ा बनता है । इतना सब कुछ सहते हुए जब वह स्वाद मे बड़ा बनता है । यही हाल प्रत्येक प्राणीका है । वह समतामे जितने उपद्रवोको सहता है, दुख भोग लेता है उतना ही बड़ा बनता है । जो चीज सही होती है वह सुगमतासे समझी जाती । कई लोग ब्रह्मका अनेक प्रकारसे वर्णन करते, लेकिन उनके पूछा जाय कि सच कहो क्या आपको ब्रह्मका अनुभव हुआ ? तो यदि वे सचाईसे कहेंगे तो नकारात्मक उत्तर होगा । लेकिन सत्यताकी कसौटीपर कसे गये अहिंसाधर्मपर जो अमल करता है वह अधिकसे अधिक ६ माहमे ब्रह्मका अवलोकन करने लगता तो ब्रह्म जो आत्मा उसके सच्चे स्वरूपको जानकर निर्विकल्परूपमे रहकर इसे देखेगा उसके समता आयगी । भगवान अपने आपमे रमने वाले ज्योतिरूप है ।

विसङ्ग सहजसिद्ध प्रभुकी उपासना—सहजसिद्ध प्रभु नि सग है । जितना दुख है वह

परिग्रहका ही है । जगतके जीव परिग्रहके भारसे इतने बोझीले बन गये हैं कि उनके दुःखका कोई ठिकाना नहीं है । जीवके खुदकी विपरीत मान्यतारूप परिग्रह सबसे बुरा और घातक है, उसीके रहते ए बाह्य चेतन अचेतन परिग्रह उसके दुःखका निमित्त कारण बन जाता है । मूलमें परभावोका रंग छोड़ना सबसे बड़ा महत्त्वका काम है । अनादिसे जीव जो नहीं कर पाया वह यही कि इसने अपनी भूलको भूल नहीं समझा और भूलको भूल न समझनेका कारण है अपना वास्तविक स्वरूप न समझना । अपने सच्चे शुद्धस्वूपको पहिचान ले तो अनादिकी चली आई मिथ्या अहंकार और ममकारकी भूल तुरन्त समझमें आ जावे । लेकिन जीव परके संयोगमें जब इतना तन्मय हो गया कि वह अपनेको भूल परको ही अपना मानने लगा तो उस परपुद्गलने भी उस परनिमित्त रूपसे असर डाला, वस्तुतः प्रत्येक द्रव्यका असर अपना अपनेमें ही है, दूसरेपर कुछ भी नहीं, लेकिन उन निमित्तोंके कारण वे जीव या पुद्गल अपने उपादानसे उसरूप परिणामते हैं । निश्चयकी दृष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्ण आत्माएं हमेशासे स्वतंत्र ही हैं, निःसङ्ग ही हैं । पुद्गल परमाणु भी जीवका संगी नहीं बन सका और न जीव परमाणुका, फिर भी एक क्षेत्रावगाही होकर आपमें जो आश्रयापेक्षया या कहिये अशुद्ध निश्चयनयसे एक दूसरेके विकर्म विकारक बनते हैं, तो उसी दृष्टिसे उनमें सगपना भी बहलाने लगता है । और आचार्य कहते हैं कि वस्तुको जो जिस रूपमें देखता है उस भाव का वर्तता होता है । जानी अपने शुद्ध स्वरूपको देखता है तो वह उसका कर्ता है और अज्ञानी अशुद्धपर्यायिको देखता तो वह अशुद्ध भावोका कर्ता होता है । तो वास्तवमें सगपना विकल्प में ही है, पदार्थ तो अलग अलग ही है, त्रिकालमें भी जीव पुद्गल न होगा और पुद्गल जीव न होगा । यही नहीं आकाशके एक क्षेत्रावगाही होकर भी एकके प्रदेश दूसरेमें प्रवेश नहीं करते । अतः सिद्ध भगवान् उन संयोगके विकल्पभावोंसे रहित हैं और उन संयोगोंसे भी रहित हैं ।

भावना और अलग वृत्तिवी महिमावा वर्गन करना पड़ता है । यह वह अवस्था है जिनमे आत्मा परमात्मा बनता । एन्द्र धरगोन्द्र और चरगोत्री नि साधु नाथुके चरगोत्री रज मस्तकपर वडी श्रद्धाके साथमे लगाते है । उनके चरगोपर मस्तक टेकर अपनेको बन्ध मानते हैं । आज तक जितने भी मित्रपदको प्राप्त हुए है और आगे अनन्तकाल तक होते रहेंगे वे सब निसङ्ग होकर ही हुए है, निर्गन्ध होकर ही मुक्त हुए हैं । सानिधाय पुण्यके धारी तीर्थंकर भी जब तक निर्गन्ध नहीं होते तब तक अपने स्वप्नमे स्थिर नहीं रह सकते, कर्मोंको नहीं बाट सकते । हम अपनी आँखोंके सामने देखते है कि बड़े कहलानेवाले राजा महाराजा नाथुके चरगोमे अपना मस्तक टेकते है, नाथु कभी भी उन्हें पैना नहीं करता । जो साधु, साधु कहला करके भी धनी मानी और लौकिक प्रतिष्ठामे प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी खुशामद करते हैं, उन्हें खुश रखनेकी फिकरमे रहते हैं वे साधु ही नहीं है, ढोंगी और नमानी हैं । वे आत्मरससे सर्वथा अन्भिज्ञ हैं, मिथ्या वासनामे श्रुत है । और अपने निवा दूसरोंको भी कल्याणके मार्गसे दूर ले जाने वाले है । अतः दुःखसे छुटने वाले मुमुक्षुकी वृत्ति निःसगपने की होती है, और वृत्तिमे पूरा नहीं तो भावना अद्वय ही नि गगपनेकी होती है । जो अपने को भव्य समझता हो, या उस कोटिमे अपनेको रखना चाहता हो, दुःखसे छूटना चाहता हो, ससार जिसे क्षणिक और दुःखमयी मालूम होने लगा हो, वह अपनी भावना और वृत्ति को नि सगपनेकी बनावे, सर्वविविक्त निजको देखे ।

आजकल सरकारकी तरफसे धन संपत्तिके बारेमे बडी कडी निगाह है, उसको देखते हुए परिग्रह परिमाण व्रतकी यथार्थतापर अवलोकन करना अति आवश्यक हो गया है ।

अबन्ध सहजसिद्धका अभिनन्दन—हे सिद्ध भगवन ! आप अबन्ध-बन्ध रहित हैं । स्वरूपसे सनातनसे आप अबन्ध ही हैं तथा मिथ्यात्व और कपायोसे जो पुद्गलोंको अपने आश्रयसे कर्मरूप किया था और वे कर्म आपके पास बैठकर आपमे रागद्वेष पैदा होनेके कारण बन रहे थे, नवीन कार्माणशरीर निविड बध्न और औदारिक वैक्तियिक आदि नो कर्मबध्नके जो कारण बन रहे थे वे भी क्षीण हो गये, सिद्ध प्रभु केवल हो गये । स्वरूपसे विचारा जाय तो आत्मा स्वतन्त्र ही है, किसीके बन्धनमे नहीं है और न कभी हो सकेगा । लेकिन भ्रमसे अपनेको शरीरके बन्धनरूप अथवा शरीररूप अनुभव करता है । जब उसकी नजर परतन्त्रापर ही रहती है और अपने स्वतन्त्र परमात्मीय गुणोंसे परिपूर्ण माननेमे हिचकता ही नहीं, देवत्वके प्रति अपराध समझता है तब उसका मानसिक स्तर सुदीर्घ कालके लिये इतना गिरा हो जाता है कि वह परतन्त्र ही रहता है । स्वभावमे स्वतन्त्रता होते हुए भी अवस्था उसकी परतन्त्र ही रहती है । तब तक जब तक कि वह अपने स्वतन्त्र स्वरूप को स्वीकार नहीं करता । तो स्वभावसिद्ध भगवान स्वरूपसे और कर्ममुक्त भगवान पर्याय-

से भी अबन्ध है ।

कषायविहीन विमोह सहजसिद्धदेवकी उपासना—कषाय विहीन ? हे भगवन ! आप कषायोसे रहित हैं । कषायभाव परभाव है, परके संयोगसे होनेवाले भाव हैं, अतः शुद्ध स्वभावकी दृष्टिमें कषायभाव आत्माके नहीं है, यद्यपि कषायरूप पर्याय नियमसे आत्माकी ही होती है, लेकिन वह क्षणिक है, एक समय मात्रकी स्थितिवाली है । यदि अगले समयमें हम अपने स्वभाव भावरूप परिणामन करें तो वह हठात् हमको कषायकी पर्यायमें रखनेके लिये असमर्थ है । पर्यायका कार्य वर्तमानको सत् करनेका है । स्थूलरूपसे पूर्व समयपूर्वी पर्याय को उत्तर समयवर्ती होनेवाली पर्यायका कारण मानते, लेकिन जिस पूर्ववर्ती समयमें पर्याय है उस पर्यायके अस्तित्वमें उत्तर क्षणवर्ती पर्याय नहीं क्योंकि दो पर्यायोंका एक साथ होना असंभव है । अतः जब पूर्वक्षणवर्ती पर्याय नष्ट हो लेती है तब (आगे की) उत्तर पर्याय बनती है, जब इस उत्तर समयवर्ती पर्यायकी सत्ता हुई तब पूर्वसमयवर्ती पर्यायकी सत्ता नहीं है और जब उसकी सत्ता थी तब इसकी नहीं थी, तब कारण कार्यभाव कैसे बने ? दोनोंका अस्तित्व ही नहीं है उस क्षणमें तो कारणकार्यपना कैसा ? लेकिन पूर्ववर्ती पर्याय को जो कारण कहते हैं वह इसलिये कि इसके होनेके पहिले वह होती ही है । और उसके होनेके बाद यह होती ही है । अतः निश्चयनयमें भी जब अशुद्ध अवस्थाका विचार किया जाता है जो कि वास्तवमें वस्तुकी नहीं है, परसंयोगके आश्रयसे बनती है तब कषायभाव आत्माका कहलाता तो इस अशुद्ध निश्चयनयसे माने गये कषाय भावोंसे भी आप रहित हैं । और स्वरूपसिद्ध भगवान तो स्वभावतः सनातन निःकषाय ही हैं । हे विमोह ! हे सिद्ध भगवन ! आप विमोह हैं, मोहरहित हैं । मोहका अस्तित्व भी अशुद्धनिश्चयसे है, उसका अस्तित्वस्वरूप सिद्धिके लिये बड़ा खतरनाक है अतः कर्मोंमें मोहको मोहराज कहा गया है । उसका अस्तित्व खतम कर देना बड़े भारी महत्त्वका काम है । सो प्रगट सिद्ध परमात्माने उसे क्षीण कर दिया है सो ऐसे हे सिद्ध भगवन तथा स्वरूपसिद्ध आत्मा जो कि विशुद्ध और सुसिद्ध है प्रसन्न होओ और ऊर्ध्वतासामान्यरूप निजतत्त्वको देखो तो वह भी मोह ही क्या सर्वपर्यायसे रहित है, ऐसे हे सहजसिद्ध भगवान प्रसन्न होओ ।

निवारितदुष्कृत कर्मविपाश, सदामल केवलकेलिनिवास ।

भवोदधिपारग शात विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥

निवारितदुष्कृतकर्मविपाश सहजसिद्धप्रभुका अभिनन्दन—हे विशुद्ध सुसिद्धसमूह—सिद्ध भगवान ! आप प्रसन्न होओ । आप कैसे हैं ? दुष्कृतकर्मजालका जिन्होंने निवारण कर दिया है । विपाश जालको कहते हैं । जैसे—जालमें उलझा हुआ प्राणी कठिनतामें निकल पाता और यदि मूल मिल मिल गया तो सरलतासे सुलभ जाता है, उसी तरह कर्म

का जाल है। कोई ऊपरी जप, तप, शारीरिक क्रियाकाण्ड आदि द्वारा कर्मसे छूटना चाहे तो कठिन ही नहीं, असंभव है। और जैसे—जालके मूल स्रोतका पता पड़ जाय तो उससे सरलतासे सुलझा जा सकता है, उसी तरह कर्मके मूलस्रोतको जान लिया जाय तो उससे निर्वृत्त हो जाना सरल है। मोह और रागद्वेष कर्मके ओर छोर है, कर्मोंके आश्रवके द्वार यही तो हैं। दो को मिलानेवाले धोही है, अत्यन्त जुदे विभाव—स्वभाव जीव अजीव आदि दो की सन्धि करने वाला जो मिथ्याभाव है यदि इसकी गाँठको खोलकर भ्रम भागे तो कर्मोंका निकलना कठिन नहीं है। यदि इनकी गाँठ न खुले तो कर्मजालसे निकलना कठिन ही नहीं असंभव है। जैसे जालमे पड़े हुए प्राणीकी दुर्दशा होती है वह बात कर्मके जालमे पड़े हुए प्राणीकी है। किन्तु हे जिनेंद्र ! आपने ऐसे कर्मके जालका निवारण कर दिया है। एक एक बातपर ध्यान दो। पाश जालको कहते हैं, उसमे वि उपसर्ग, विशेषताके लिये है अर्थात् कर्मका जाल ऐसा है कि उससे छूटना सरल होकर भी महान् कठिन हो रहा है। ऊपरी क्रियाकाण्डसे तो इसकी गाँठ खुलती नहीं किन्तु सयम और तप आदि सम्यक्त्वहीन अन्तरङ्गकी पुण्य प्रवृत्ति भी इसे खोलनेमे समर्थहीन है। जालका ओर छोर न मालूम हो तो उससे छूटना कठिन है।

कर्मकी विपाशरूपता—कर्म एक जवरदस्त जाल है, जालमे कोई फसना नहीं चाहता, लेकिन मोही जीव कूद कूदकर हंस हसकर इसमे फसता है। द्रव्यकर्म औपचारिक पाश है, लेकिन विभावकर्म ऐसा पाश है कि इससे निकलना कठिन हो रहा है। ऐसी जो वर्गणाए है, जिनका स्वयं कोई नाम नहीं किन्तु विभावका निमित्त पाकर उत्तमे ऐसी प्रकृति आती कि फिर उनका निमित्त पाकर उस तरहके विभावकर्म भी होने लगते हैं। जैसे—कोई बिलाव शेरके रंग ढंगका हो उसे भी सिंह कहते हैं। लेकिन वह असली सिंह नहीं है। असली कर्म तो भावकर्म है। क्यों ? कर्मका अर्थ क्या है, कर्म कारकका अर्थ क्या है ? कतकि द्वारा जो किया जाय या क्रियाका जिसपर फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो यह आत्मा किसे कर सकता है ? आत्मा अपने गुणोंके प्रकाशको कर सकता है। वह प्रकाश सम्यक् हो या विपरीत। रागद्वेष आदि चारित्र्य गुणके विकार हैं। अतत्त्व श्रद्धान, श्रद्धागुणका विकार है। तो रागद्वेष आदि रूप आत्माकी क्रियाका फल कहाँ हुआ ? आत्मामे ही हुआ। उस विभाव कर्मका निमित्त पाकर जिस चीजका बन्धन हो जाय, संयोग हो जाय उसे भी कर्म कहा जाने लगा। जैसे—केला बेचने वाले को केला कहते हैं उसके नामका पता नहीं होने से। तो जिन्हे केलाकी जरूरत है वे उसे 'केला' कहकर पुकारते हैं, इसी तरह कर्म तो विभाव रागद्वेष आदि है, और उनसे जो वर्गणाए बन्धती है वे भी कर्म कहलाये। कोई प्रश्न करे कि सिद्धान्तमे तो 'कार्माणि वर्गणाए' नामकी वर्गणाए लिखी हुई मिलती हैं ? सो ठीक है।

हम तो नाम निक्षेपकी अपेक्षा न कहकर भावकी अपेक्षा कह रहे हैं। 'कर्म' में जो अर्थ भरा है उसकी अपेक्षाके बात कही जा रही है, और उनका निमित्त पाकर जिन वर्गेगाथों में ऐसा निमित्तत्व भरा है कि जिनका निमित्त पाकर रागद्वेष आदि होते हैं वे भी कर्म नाम से संज्ञित हैं। तो जिन्होंने कर्म विपाकको दूर कर दिया ऐसे सिद्धभगवानकी पूजा की जा रही है। कर्म आत्माकी लीनतामें बाधक हैं, इस अपेक्षासे सारे कर्म पाप ही हैं। तीर्थंकर यशःकीर्ति आदि कर्म भी इस दृष्टिसे पाप हैं, लेकिन लोकमें जिनका फल पुण्यरूप है उन्हें पुण्य कहते और जिनका फल पापरूप है उन्हें पाप कह देते। लौकिक व्यवहारकी अपेक्षा इनका फल न्यारा न्यारा इष्ट अनिष्टरूप है इसलिये इन्हें पुण्यकर्म और पापकर्म कह देते हैं। अशुभकर्म कुशील और शुभकर्म सुशील कहलाते हैं लेकिन वस्तुतः नहीं। जो स्वभावमें प्रवेश करावे सो सुशील कहलाता, सो कर्ममात्रस्वरूपमें प्रवेश नहीं कराते अतः सुशील नहीं।

सहनसिद्धकी निवारितदुष्कृतकर्मविपाशता—देखो भैया ! जो कठिनतासे दूर किये जायें ऐसे कर्मोंको करनेमें संसारी मुभट लगे रहते हैं। कर्म करनेमें भी सरलता नहीं कठिनता ही है। इसके विपरीत स्वभावका काम सरल है। पर संसारी आत्मा प्रबल थोड़ा है कि कर्मको सरलतासे कर लेता, उनके करनेमें परका आश्रय लेना पड़ता, परकी आकुलता करनी पड़ती, योग बनाना पड़ता तब कर्म होते हैं। संसारका वैभव वलेशसे होता और वलेश रूप होता किंतु मोक्षका वैभव सम्पूर्ण वलेशसे रहित है और वलेशरहित निराकुलतामें किया जाता। स्वभावको करना सरल क्यों है ? इसलिये कि उसमें करना धरना कुछ नहीं है उसमें शारीरिक वाचिक कोई तात्तवी आवश्यकता नहीं। जो परिश्रम करेंगे उन्हें कर्म मिलेंगे। परिश्रम नहीं करेंगे तो कर्म नहीं मिलेंगे। खूब देव लो कर्म कठिन है या स्वभाव। पापद संसारी प्राणी उन्हें इसीलिये नहीं छोड़ता कि ये कठिनाईसे उपार्जित किये गये हैं। निवारित वही होता है जो स्वभावरूप नहीं होता, मलरूप होता। द्रव्यकर्म अन्यन्ताभाव

सहजसिद्धके सदाशिवरूपमें सहज निवारित दुष्कृत कर्मविपाशता—जब स्वरूपपर दृष्टि दी तो अपने आपको यह ज्ञाता भगवान जानता है । हे सहजसिद्ध निज चैतन्यदेव । तुम अनादि, अनंत, अहेतुक हो, तुममें कर्म है ही नहीं । वे तो अनादिसे निवारण किये हुए हैं । द्रव्यकर्म और भावकर्म दोनों ध्रुव आत्मामें अनादिसे नहीं हैं । आपको कहा जा रहा है कि आप सदा शिव हैं, वधरहित स्वतन्त्र हैं । साम्य जैसा कुछ कहते और अनादि सृष्टि-वादी कहते, उस मान्यताके अनुसार कोई अस्तित्व ईश्वरका नहीं है । हम जो स्वभावतः ईश्वर हैं उनका अस्तित्व है । पूर्णसत् द्रव्यपर्यायात्मक गुणपर्यायात्मक होता है । उस ही सत्को द्रव्य सामान्य देखनेपर सदाशिव मालूम पड़ता । जैसे—एक ही मनुष्य अपेक्षासे पिता, पुत्र, मामा और फूफा आदि है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक अग पिता है, कोई अग पुत्र मामा और फूफा आदि हो । सारेका सारा शरीर फूफा मामा आदि है । पूरेका पूरा जिस दृष्टिसे देखो उस दृष्टिसे वह मालूम पड़ता । पिताकी दृष्टिसे देखें तो पूरेका पूरा पिता है और पुत्रकी दृष्टिसे देखें तो पूरेका पूरा पुत्र है तथा इसी प्रकार और और । इसी तरह इस ही आत्माको जब हम पर्यायसे देखते हैं तो पूरेका पूरा संसारी है । और जब सामान्यकी दृष्टिसे देखते हैं तो सदाशिव है । तो हे सहजसिद्ध तुम सदाशिव हो । अनादिसे कर्मविपाशको दूर किए हुए हो । ऐसे हे सहजसिद्ध भगवान प्रसन्न होओ ।

सदामल केवलकेलिनिवास सहजसिद्धकी उपासना—सदामल—आप सदा अमल हो, निर्मल हो । यह बात भविष्यके लिये है या भूत आदि किसी भी कालको ? सभी कालोंके लिये साधारण है । कर्मक्षय सिद्ध भगवान जिस समयसे सिद्ध होते हैं, वे अन्तर्गत काल तक निर्मल रहते हैं और यह सहजसिद्ध आत्मा हमेशासे निर्मल है । इसमें परके द्रव्य क्षेत्र काल भावका न आना ही उसकी निर्मलता है ऐसा यह आत्मा जिसमें परकी लपेट नहीं है । आत्माकी वस्तु अन्य आत्मामें आ ही नहीं सकती । केवलकेलिनिवास ? हे भगवन आप केवलज्ञान में केलि करनेवाले हैं । केवल एकको भी कहते हैं, तो एकका खेल कैसे ? अकेला भी खेल होता है । अकेला बच्चा जब खेलता तो प्रसन्न ही रहता है, और बहुतोंमें जब खेलता तब झगडा फिसाद होकर सकलेशित भी होता, तो केवल एकका खेल देख लो, कैसा होता ? और बहुतोंके सगका देख लो । तत्त्वार्थसूत्रमें मैथुनमब्रह्म—सूत्र आया है उसमें मिथुनसे मैथुन शब्द बना है । दोके सपर्कसे जो असर होता उसे मैथुन कहते हैं । जब तक कर्मका उदय है, उनके निमित्तसे जो भी भाव हैं वे सब मैथुन हैं । निश्चयत दो चीजके सबबसे होनेवाले असरको कहता है मिथुन शब्द । यदि 'मैथुनमब्रह्म' सूत्रसे उल्टा सूत्र बनाया जाय तो होगा 'एक ब्रह्म' अर्थात् एक ही चीज हो, एकका ही फल हो और एकका ही कारण हो वह ब्रह्म है । तो भगवान कैसे हैं ? केवलका जो केलि करते या केवल अपनेमें जो केलि—झीडा

करते हैं या केवलज्ञानमें ही लीन रहते हैं। ज्ञायक ही रहते हैं ऐसे हैं। और हमारा सिद्ध भगवान् कैसा है ? (कर्मक्षय सिद्ध और स्वभाव सिद्ध दोनोंकी दृष्टि चल रही है) सत् सामान्य स्वलक्षणकी दृष्टिसे मैं केवल अर्थात् एक हूँ और उसीमें केलि करने वाला हूँ। परपदार्थ वा परभावमें केलि करनेका मेरा स्वभाव ही नहीं है। ऐसे हे सिद्ध भगवान् प्रसन्न होओ। जैसे—घरका कोई आदमी बुरे रास्तेपर चलता है तो वहते हैं कि प्रसन्न होओ आदत को छोड़ो। इसी तरह हम अपनेसे ही कह रहे हैं कि खूब भटक लिया अनादिसे अब तक अनन्त उपद्रवोंको सह लिया, नरक निगोद संज्ञी असंज्ञी देव मनुष्य आदिकी पर्याय धारण कर करके छोड़ दी। अब तो प्रसन्न होओ अपने रास्तेपर आओ।

भवोदधिपारग शान्त विमोह सहजसिद्धकी उपासना—आप कैसे हो भगवन ! 'भवोदधिपारग' संसारके पार पहुचने वाले हो। भव कहते उत्पन्न होनेको उत्पत्तिको वही हुआ। उदधि माने समुद्र, सो आप उसके पार पहुचने वाले हो। कर्मक्षय भगवान् तो जन्ममरणसे रहित हुए इसलिये और यह हमारी आत्मा सामान्य नानेकी दृष्टिसे, सबके स्वलक्षणसे अपना स्वलक्षण अलग रखता, इसलिये यह भी भवोदधि पारग है, जन्ममरणातीत है, अनादि अनन्त है। ऐसे हे विशुद्ध भगवन ! हमपर प्रसन्न होओ। भव जन्म लेनेको कहते हैं। मरणको संसार नहीं कहते। जन्मके बाहर जीवन (भव पर्याय) है इसलिये जन्म संसार है। यही समुद्र हुआ। समुद्रके भीतरका पता नहीं रहता ओर छोर नहीं रहता। मगरमच्छ होते हैं इसी तरह संसारमें बहुत जीवोंको पता ही नहीं कि हमें क्या करना है ? आहार भय मैथुन और परिग्रह इन ४ संज्ञाओंमें लग रहे हैं संज्ञा ज्वरसे पीड़ित हैं। समुद्रमें जैसे अनेक जलचर होते हैं वैसे इस संसारमें अनेक आपदाएँ हैं उपसर्ग लगे हैं। ऐसे संसारसे हे भगवन आर-पार पहुच गये हैं। पार पहुच गये इससे मालूम होता है कि आप पहिले इसमें थे। जब कभी काललब्धि आती है तब विशुद्धि होती है और संसारका नाश होता है। जिन संज्ञा चीथे गुणस्थानसे मानी गई है। इस गुणस्थानसे लेकर ऊपरके गुण स्थानोंमें स्थित सभी जीव जिन हैं। क्षायिक सम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि और क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि इनके दर्शन मोह नहीं रहता। आगे मोहका पूर्ण नाश होनेसे अरहत जिनेन्द्र कहलाते और फिर पूर्ण सिद्ध होते। जब यह जीव आत्मज्ञान करता है उसी समय इसका संसार कट जाता। संसार कबसे है ? अगर कोई सीमा बनाई जाय तो प्रश्न होता कि पहिले नहीं था। लेकिन पहिले न होकर फिर होना बनता नहीं है। असत्से सत् नहीं होता, और सत् असत् नहीं होता। अतः संसार अनादिसे सत् है और जीव भी अनादिसे है, इसकी विकृति परम्परा भी अनादिसे है। ऐसे अनन्त संसारको जिसने देव दिया वह जिन है। संसारमें उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन भी रहना पड़े तो वह अनादि अनन्त

ससारको देखते हुए अति थोड़ा ही है। जिन रजा होनेपर चौथे गुणस्थानमें ही संसारकी जड़ बट जाती है। फिर चाहे वितने ही दिन क्यों न ससारमें रहना पड़े ? फिर भी जब तक जन्म धारण करने पड़ते तब तक संसार बना ही है। जब जन्म न लेनेका अधिकार हो गया, ऐसे अरहंत भी हो जीवन मुक्त कहलाते और फिर सिद्ध तो जिन हैं ही। और हे निज आत्मा तुम भी भवोदधिपारग हो। जब योग्यतापर दृष्टि देते हैं तो संसारसमुद्रसे पार होने लायक हो, सहज पर्याय स्वभावपर दृष्टि देनेसे। और द्रव्यदृष्टि देनेपर संसारसमुद्रसे पार ही हो। केवल स्वभावपर दृष्टि हो उसमें विकल्पको ही स्थान नहीं है। और जब उसके अनुरूप विकल्प आता तब उसमें न उत्पत्ति है और न विनाश। इस तरह निज आत्मा भी स्वभावदृष्टिसे भवोदधिपारग है शांत विमोह। सिद्ध सदासे शांत ही हैं। उपाधिसे जो अशांति थी वह द्रव्यमें नहीं पर्यायमें थी, जब पर्याय भी स्वभावमें आई तब उपचारसे भी अशांति हट गई। मिथ्यात्व और क्रोध मान आदि अशांति पैदा करने वाले हैं, अथवा जीवमें वैभाविक भाव ही अशांत हैं। इन भावोंके उदयमें जीवके प्रदेशोंमें चंचलता हो जाती है। ऐसे हे कर्मक्षयसिद्ध वा सहजसिद्ध शांत स्वरूपशांत भगवान प्रसन्न होओ।

अनन्तसुखामृतसागर धीर, कलकरजोमल भूरि समीर।

विखडितकाम विराम विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अनन्तसुखामृत सहजसिद्धकी अभ्यर्चना—हे सिद्धदेव ! तुम अनन्त सुखामृतके सागर हो। कहनेमें ऐसी रूढ़ि चली आ रही है कि अमृतको पान करके जीवको विशेष सुखका अनुभव होता। इस उक्तिको चरितार्थ करने वाली दो चीजें हैं—१-ज्ञान और २-सुख। जो मरे नहीं उसे अमृत कहते हैं। अनंत सुख और अनंत ज्ञान ऐसा ही है। अनंत सुख अनन्त ज्ञानका अविनाभावी है। अनंत ज्ञानके होनेपर ही अनंत सुख होगा और अनंत सुखके होनेपर ही अनंत ज्ञान होगा, किन्तु इनमें से एकके न रहने पर दूसरा भी नहीं होगा। लोकमें भी ऐसा देखा जाता कि जिसके जिस ढंगका जैसा-ज्ञान वैसा सुख। जिसके विकल्परूप ज्ञान है उसके सुख भी विकल्परूप है। और जिसके निर्विकल्प ज्ञान है उसके सुख भी निर्विकल्प है। सुख ज्ञानके अनुरूप चलता। शब्दकी अपेक्षा सुख आनन्दको कहते हैं। ख-इन्द्रियोको जो सु-सुहावना लगे सो सुख है। परन्तु भगवानकी परिणति इन्द्रियाधीन नहीं। और भगवानके इन्द्रिया नहीं, अतः उन्हें सुखी न कह आनन्द रूप कहना ज्यादा अच्छा है। आ-समन्तात् सब तरफसे जो नेह समृद्धिशाली हो, उसे आनन्द कहते। भगवान सिद्धदेव अपने प्रदेशोंमें पूर्ण समृद्धिशाली हैं। जो विकल्पोमें घूम रहे हैं वे गरीब हैं और जो निर्विकल्प है वे धनी हैं। जो अपने आपमें स्वाभाविक रूपसे हो वह है सहजविभूति। ऐसी

विभूति भगवावके होती है। उस विभूतिके वे सागर होते हैं। यहा भी सागर आया। लेकिन उदधि और सागरमे अन्तर बहुत है। उदधि तो बखेड़ाकी चीज है और सागर सुख रूप। ऐसा कोई नहीं कहता कि भगवान आप सुखके उदधि हैं, आप सुखके सागर हो ऐसा ही कहा जाता है। भगवान अनंतसुखके सागर हैं।

धीर सहजसिद्धका अभिनन्दन—प्रभु कैसे है ? धीर है। जो धी-बुद्धिको रति-देवे सो धीर है। अर्थात् समता भावी धीरको गम्भीर भी कहते हैं। सो क्यों ? समताकी अवस्थामे ज्ञान ठिकानेसे रहता है, इसलिये गम्भीरकी अवस्थाको धीर कह दिया। निर्विकल्प स्वभावरूप रहने वालेको धीर कहते हैं। तो जो धीर होता वही समतापरिणाम वाला होता है। इन दोनोंका अविनाभाव है। गंभीर समतापरिणाम वालेका नाम है। तो समतापरिणामका नाम धैर्य इसीलिये होता कि बुद्धि ठिकाने रहती है। धीरके शब्दार्थ से जब कहते कि जो यथार्थ ज्ञानको देवे वह धीर है, तो यथार्थ ज्ञानको कौन देता ? स्वयं सिद्ध आत्मा या निजात्मा अपनेसे ही अपनेको ज्ञान देता, आत्माका ज्ञान परिणति करना ही उसका देना है। भगवानके प्रसादसे भक्तोको भी बुद्धि मिलती है। इसलिये भी सिद्ध भगवान धीर हैं, यहाँ कारण या निमित्तकी अपेक्षासे ऐसा कहा जा रहा है। और निश्चयनय अपने आपमे ज्ञान देते रहते स्वच्छ रहते, इसलिये धीर हैं। और हे सहजसिद्ध भगवान तुम भी धीर हो। कैसे ? धी-बुद्धिया ज्ञानकी परिणतियोको रति ददासि—प्रकट करते हो, विशेष पर्याये सामान्यसे ही प्रगट होती हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञान—ये पाँचो ज्ञान ज्ञानस्वभावके प्रगटरूप हैं, व्यक्तियाँ हैं ये। हे धीर—आप अपनेमे ही परिणमन कर रहे हैं। जिसने अपने आपको न देखा वह उलभता रहता और देखे तो अपने आप ही प्रभु हैं। किंतु इस नातेसे इसे दिखा नहीं। और और नातेसे देखता रहा। एक ही व्यक्ति फूफा और मामा बनता। फूफाकी दृष्टिमे सम्मान पाने योग्य और मामाकी दृष्टिमे सम्मान देने योग्य समझा जाता। इसी तरह द्रव्यकी दृष्टिसे देखो तो जीव प्रभु हैं और ससारी पर्यायसे देखो तो दीन हैं। तो जिस स्वभावसे ये शक्तियाँ व्यक्त होती उसे देखो जानो। वर्तमानके आविष्कार करने वालोने बहुत आविष्कार किये, परपदार्थोंकी खोजमे अपना सर्वस्व होम दिया लेकिन खुदका पता नहीं। देश विदेशका अच्छा ज्ञान हो लेकिन गाँवका नाम कहाँसे निकला, यह न मालूम हो ऐसी यह बात है यह संसारी प्राणी भी उन्ही जैसे। अशोधक बालकोके समान हैं, जो बाह्य सब देखता हुआ भी अपनेको नहीं देखता। दुनिया भरके पदार्थोंकी कुशलता देखते और अपनी कुशलताका पता नहीं।

कलंकरजोमलभूरिसमीर सहजसिद्धका अभिनन्दन—ज्ञान जिसकी परिणतियाँ हैं ऐसा सामान्य चैतन्यदेव और कैसा है ? कलङ्करजो मल भूरि समीर। कर्मरूपी कलकरज

को आप प्रचंड पवनके समान है। जैसे प्रचंड पवन धूलको उड़ा ले जाती है, उसी तरह आपके विशुद्ध उपयोगने भी कर्मको दूर कर दिया है। जैसे—धूल हवासे अलग चीज है, मूर्त है किन्तु हवा उससे सूक्ष्म है बेरोकटोक चलने वाली है, इसी तरह कर्म कलक धूलकी तरह है और विशुद्ध उपयोग हवाकी तरह है। धूल चढ़ जानेसे असलपर आवरण हो जाता, कर्म से भी स्वभावपर आवरण होता। रागद्वेष आदि भाव कर्म कलक भी आत्माके स्वभावमे नहीं हैं परको निमित्त करके आ जाया करते हैं। जैसे—धूल किसीके घरमे ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाती, कर्म भी वा रागद्वेषादि भाव कर्म भी क्षणस्थायी होते हैं। जैसे हवा का रोकना कठिन है उसी तरह ज्ञानकी परिणतियोका रोकना भी कठिन है। मोहका बड़ा प्रताप है, उसका थामना बड़ा कठिन है परन्तु जिस विशुद्ध ज्ञानके बलसे वह ठहर नहीं सकता उसकी महिमा मूढ़ प्राणी नहीं जानता। कहते हैं कि—‘कोटि जन्म तप तपे ज्ञानं विन कर्म भरे जे ज्ञानीके छिन माहि त्रिगुणितं सहज टरै ते।’ ज्ञानकी महिमा अपार है। हमारी बातचीतमे मोहको मजबूत करने वाली पद्धति नहीं चलनी चाहिये। आत्मज्ञानकी महिमा बड़े ऐसी बातें होनी चाहियें। पर कोई रागद्वेष और मोहकी ही बातें करनेकी बान पकड़े हो तो समझो कि उसका ससार अपार है, दुखके भारी गड्ढोमे ही उसे गिरना है। हमारे समक्ष तो हमेशा अपने स्वभावकी ही बातोको पुष्टि होनी चाहिये। तो हे भगवन! आप विशुद्ध ज्ञानरूपी प्रचंड हवासे कर्मकलंकको उड़ाने वाले हैं।

विखण्डितकाम विराम विमोह सहजसिद्धप्रभुका अभिनन्दन—सहजसिद्ध प्रभु आप कैसे हैं? विखण्डित काम विराम, विमोह—जिन्होंने कामका खडन कर दिया ऐसे हैं आप। ऐसा लोग कहते हैं कि महादेवजीने कामको भस्म कर दिया। सो कैसे? ऐसे कि कामको तो भस्म किया जिनेन्द्रदेव ने, जिसे देख दुनिया उन्हींको कामको भस्म करने वाले मानने लगे। अभिमन्यु नाटकमे जैसे—राजा बहादुर विदूषककी दिखाऊ वीरताका प्रसंग है। हे सिद्धभगवान आप सचमुचमे विखण्डित काम हैं। सच्चे अर्थमे शिव है, कल्याणरूप कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि आपने कामको बशमे किया है, खण्डित किया है। और विराम कहिये आप आराम विश्राम या शातिरूप हैं, सारे परिश्रमोसे रहित हैं। राम आत्माको कहते हैं। जिसमे योगी रमे वह राम, तो किसमे योगीजन रमते हैं? आत्मामे। ऐसी आत्मा राम कहलाती तो जो विशेषरूपसे रम रहा है, सदाके लिये पूर्ण निश्चल है ध्रुव है, हे भगवान ऐसा तू है। सो मुझपर प्रसन्न हो।

विकारविर्जित तर्जितशोक, विबोधसुनेत्रविलोकित लोक।

विहार विराव विरग, विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

विकारविर्जित तर्जितशोक सहजसिद्धकी उपासना—हे सिद्ध समूह! आप विकारोसे

अत्यन्त निर्वृत्त हो चुके हो। जो चीज अपने आपमें है, किन्तु औपाधिक है उसीका त्याग होता है। जो अपने क्षेत्रमें नहीं परक्षेत्रमें हो उसका त्याग नहीं होता। मोह आदि विकार ऐसे ही हैं कि वे आत्मामें ही होते हैं, पर हैं उपाधिजन्य। विकारोंको बनाने वाला स्वयं आत्मा है और दूर करने वाला भी वही है। विकारोंके बननेमें द्रव्यकर्म निमित्त होते हैं और उनके हटनेमें गुरुका उपदेश, जिनवाणीका श्रवण, मनन, पठन पाठन, जिनबिम्बदर्शन आदि निमित्त होते हैं। लेकिन इन दोनों अवस्थाओंमें परिणति करने वाला स्वतन्त्र है। कभी ऐसा भी होता है कि कर्मके उदयमें भी वह विकार करे या न करे, इसी तरह गुरु उपदेश आदिसे निर्विकार हो या न हो यह उसकी (आत्माकी) योग्यता या परिणतिपर निर्भर है। तो सिद्धोंने अपनी योग्यतासे, पुरुषार्थसे विकारोंको इस तरह नष्ट कर दिया है कि उनका अस्तित्व कभी भी न पाया जावेगा। तर्जितशोक और शोकका जिन्होंने तर्जन कर दिया है, मालूम होता है भगवानको भी शोक सता रहा था (विकारी अवस्थामें) जब विकारोंको हटा दिया तो उसकी भी तर्जना हो गई, तर्जना उसीकी हो सकती है जिसका अस्तित्व हो। संसारी अवस्थामें मोहके कारण शोक सताप हुआ करते थे, परपदार्थोंको अपना या स्वयं अपने रूप माननेके कारण उसमें इष्ट वा अनिष्ट कल्पनाएँ उठा करती थी, उन्हीं असत् कल्पनाओंसे शोक और स्ताप होता था, इष्ट पदार्थका वियोग होनेपर अथवा नहीं मिलने पर चित्तमें खिन्नता आती थी, जब उसका मूल आधार मोह गया तो वह कल्पना और उस कल्पनाजन्य शोक भी गया जिस मोहकी बलवत्ता वा गौरवके गीत मूढ प्राणी गा गाकर अपने को कायर बनाये रहते, मोहसे तर्जित होते रहते हैं, ठगाये रहते हैं, पराधीन और आकुल बने रहते हैं उस मोहको जब भगा दिया, तिरस्कृत कर दिया तब उसके लिये यह भारी तर्जना थी। चेतनकी अनंत शक्तिको परास्त कर देने वाला अनन्तशक्तिवान मोह जब आत्माको उपाधि पैदा करनेमें अपनी निमित्तता रखता है तो बाह्य दृष्टि वाले उसका गौरवगान क्यों न करेंगे? लेकिन जिन्हें अपने और अपनी अनन्तशक्तिकी खबर पड़ गई वे कब तक उससे तिरस्कृत होते रहेंगे? आखिर मोहको भी एक दिन समूल और सर्वदाके लिये उनसे अपना स्वामित्व हटाना पड़ता है (यह अलंकारिक भाषामें कहा जा रहा है। वास्तवमें विभाव वा द्रव्यकर्म आत्माके स्वामी नहीं होते, लेकिन उसकी विभावपरिणतिमें वे निमित्त पड़ते ही हैं इसलिये उनकी तरफ दृष्टिपात करने से उनका प्रभुत्व मालूम पड़ता है) तो सिद्ध होने वाली आत्माओंमें मोहकी हमेशाके लिये तर्जना कर दी है।

विबोधसुनेत्रविलोकितलोक सहजसिद्धकी अभ्यर्चना—‘विबोधसुनेत्र विलोकितलोक’ हे सिद्धसमूह। आपने विशेष ज्ञानके द्वारा जो कि उत्तम नेत्ररूप है तीनों लोकोंको विशेषरूपसे देख लिया है। चारों इन्द्रियोंकी अपेक्षा नेत्रसे होने वाले ज्ञानको अधिक स्पष्ट माना

जाता, और उसके विषयमें ऐसा कहा जाता कि मैंने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है। यह विशेषता उसमें इसलिये है कि चारो इन्द्रियोसे तो अर्थाविग्रह तथा व्यञ्जनावग्रह होता (व्यञ्जनावग्रह माने अस्पष्ट पदार्थका ज्ञान) किन्तु चक्षुइन्द्रियसे व्यञ्जनावग्रह नहीं होता उसके अर्थाविग्रह ही होता है। यद्यपि प्रकाश पदार्थोंकी निकटता, नेत्रका निर्दोषपना, अन्य पदार्थोंका बीचमें आड़े नहीं आना आदि कारणोंकी पराधीनता रहनेसे वह नेत्रज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है, फिर भी लोकव्यवहारकी अपेक्षा उसे साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते ही हैं। को इसीलिये ज्ञानको नेत्रकी उपमा दी अथवा व्यवहारकी अपेक्षा भक्त भगवानके ज्ञानको व्यवहारी जीवो नेत्रज प्रत्यक्षकी उपमासे उनके प्रत्यक्षज्ञानकी प्रतिष्ठा बता रहा है। वस्तुतः उस प्रत्यक्षज्ञानकी उपमाके लिये अन्य कोई पदार्थ नहीं हैं, फिर भी उत्कृष्टता बतानेके लिये कुछ भी उपमा तो दी ही जाती है। भगवानका ज्ञान पदार्थोंको देख चुका है, देख रहा है और देखता रहेगा। द्रव्यका अपने अनुरूप कार्य कभी खतम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवानने तीनों लोकोके वा अलोकका पूर्णतया त्रिकालवर्ती ज्ञान लिया, सो एक बार ज्ञान लेने पर बार बार उसीको क्यों जानते रहेगे, जानना आत्माका स्वभाव है, वह कभी खतम हो नहीं सकता। वह खतम हो तो द्रव्य ही खतम हो जाय। सर्वज्ञ भगवान पदार्थोंको जानते हुए भी निर्विकल्प रहते हैं। जैसे—बालक नजदीक और पासकी सब चीजोंको जानता हुआ और उनकी निकटता या दूरीको जानता हुआ भी निकट और दूरके विकल्पसे रहित है। उसी तरह भगवान पदार्थोंको वे जिस क्षेत्रमें जैसे है उस क्षेत्रमें उस रूप जानते हैं किन्तु यह पदार्थ दूर है यह पदार्थ इसरे पास ऐसा विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प रूपसे जानते, अवश्य है। श्रुतज्ञानमें जैसा विकल्प केवलज्ञानमें नहीं है। क्षेत्रके समान कालमें भी यही बात है। जिस समय पदार्थ जैसा है वह उस समय ही वैसा ही जाना जाता है, लेकिन उसमें कालका विकल्प नहीं। ज्ञानमें ऐसा ही उत्पाद व्यय होता है। आज जिसे वर्तमान रूपसे जान रहे हैं वह पीछे भूतरूपसे जानते हैं ऐसा विकल्प उनके ज्ञानमें नहीं होता। ऐसा विकल्प नहीं होता कि यह भूत है, यह भविष्यत है आदि। ज्ञानमें तत्कालकी पर्याय उस उस रूपसे भूल-कती अवश्य रहती है। क्षेत्रकृत आशिक निर्विकल्पता तो हमको भी है। बैठे हुए सबको हम जान रहे हैं लेकिन पास दूरका विकल्प नहीं, दृष्टि इस ओर नहीं देनेसे। जो जहाँ जैसा अवस्थित है उसको वैसा जान करके भी उसमें दूर पास आदिका विकल्प नहीं होता। इसी तरह ऊर्ध्वतासामान्यमें भी भूत वर्तमान और भविष्यतका विकल्प भगवानके नहीं होता। इसीलिये निर्विकल्पज्ञानको कूटस्थ या जडवत् कह दिया है। नहीं तो दृश्यस्थ हम मलीनज्ञानका और सिद्ध भगवान निर्मलज्ञानका विकल्प करते यह कहलावे। सो नहीं कहलाता। यदि यह तरंगभूत भविष्यत कहलावे। वर्तमानकी न आवे तो दृश्यस्थका ज्ञान भी

निर्विकल्प कहलावे । यद्यपि सूक्ष्मदृष्टिसे एक ज्ञान होकरके भी नवीन नवीन पर्यायि होती है फिर भी कालक्रमकी उसमे तरङ्ग नहीं है । यद्यपि वह ज्ञान जडवत् नहीं है, फिर भी छुटपुट नवीन ज्ञानमे रहनेवाले हम लोगोको उस तरह निर्विकल्प ज्ञानका अनुभव बिना निर्विकल्प हुए नहीं मिल सकता, अतः उसे जडवत् कह देते हैं । जैसे—भगवानको हम जैसा इन्द्रियसुख साधन नहीं होनेसे या इन्द्रिय सुख नहीं होनेसे भोले प्राणी भगवानको दुखी कह देते हैं । वे उनके सुखका मिलान अपने सुखसे करते हैं । जब विकल्पात्मक ज्ञानमे रहने वाले हम उनके ज्ञानकी तुलना अपने ज्ञानसे करते हैं तो उन्हें जडवत् कह देते हैं । लेकिन भगवान चैतन्य आलोकसे सदा परिपूर्ण हमेशा हर पदार्थको सर्वांश किन्तु विकल्परहित होकर जानते रहते हैं । यह भी व्यवहारका कथन है निश्चयसे वे अपने आपको ही जानते हैं । और यह सहजसिद्ध भगवान सदासे केवलज्ञानशक्तिसे परिपूर्ण है, इसलिये इसको भी सम्बोधन करके भक्त उसे प्रसन्न होनेकी भावनाको व्यक्त कर रहा है, केवल भगवान अनन्त-काल तक उन्ही सब अर्थोको जानते हैं फिर भी नवीन नवीन ज्ञान होता है ।

विहार विराव विरंग विमोह सहजसिद्धकी संचर्चना—भक्त आगे कहता है कि हे विहार । आप अपने परिणामनमे विहार करने वाले हो अथवा हार-हरण या त्याग आदि विक्ल्पोसे रहित हो । स्व विहारी हो । विराव—राव- शब्दसे रहित हो । आप शब्दोसे नहीं जाने जा सकते । शुद्ध आत्मानुभवनसे ही पहिचाने जा सकते हैं वह अनुभव भी कहा नहीं जा सकता । और हे भगवान आप—विरङ्ग—रङ्ग आदिकी उपाधियोसे रहित हैं । संसार अवस्थामे आपने अनन्त शरीरोको धारण कर करके अनन्त बार असंख्य रंग वाली पर्यायिका नाम पाया, फिर भी आप हमेशा उस वर्णादि पुद्गलके गुणरूप कभी नहीं हुए और कर्म क्षय होनेपर तो वह वर्णादिरहित अमूर्तरूप आपका प्रगट हो गया । विमोह—हे सिद्धसमूह आप मोहरहित हैं—मोहकी वैभाविक परिणति उपाधिसे कहलाती थी सो वह भी निमूल हो चुकी, उसका निमित्त मोह—द्रव्यकर्म भी सदाके लिये दूर हो गया । ऐसे हे निर्मलस्वरूप भगवान हमपर प्रसन्न होओ, हमारी भी वह निर्मलता प्रगट होवे । प्रत्येक छदके अन्तमे भक्त अपना यही लक्ष्य दुहराता है कि आप प्रसन्न हो । आप शब्दका प्रयोग व्यवहारमे मध्यम पुरुषके लिये होता है लेकिन उसका सही मतलब स्वयं अपनेसे होता है । वस्तुतः भगवानकी पूजा करनेवालेकी दृष्टि बिन्दु अपनेपर ही जाकर टिकता है । उसका सब व्यवहार और सारी कल्पनाएँ निश्चय और निर्विकल्पके लिये होता है । भगवानको जाननेवाला अपनेको पहिले जान चुका है, अतः वह अब इस दीन दयामे न रह अपने परमपदपर पहुँचने के लिये कटिबद्ध रहता है ।

रजोमलखेदविमुक्त विगात्र निरन्तर नित्यसुखामृतपात्र ।

सुदर्शनराजित नाथ विमोह प्रसीद विशुद्ध ससिद्ध समूह ॥

रजोमलखेदविमुक्त विगात्र सहजसिद्धकी उपासना—आप ज्ञानावरण आदिरज वही हुआ मल, अथवा उससे होनेवाला जो रागद्वेष आदि मल उससे आप रहित हो गये हैं। अतः उससे उत्पन्न होने वाला जो दुःख उससे भी आप रहित हो गये हैं। स्वभावमे अनन्त सुख होते हुए भी पर्यायमे कर्मरजके संगसे नाना विकल्प होते थे, जो कि दुःख रूप हैं, सिद्धो ने कर्मको क्षय करके सारे दुःखोका अन्त कर दिया है। विगात्र ? हे प्रभो ! आप ज्ञानशरीरी हो, इस पौद्गलिक शरीरसे रहित हो। शरीरकी मूर्च्छाके कारण आत्मा की प्रभुता प्रगट नहीं हो पाती थी। उनमें रची हुई इन्द्रियोके द्वारा विषय और उनसे होने वाले कषाय और कर्मजाल चलते रहते थे। इस तरह आत्माकी लघुता अनादिकालसे वन रही थी। जब स्वभावका बोध हुआ तो वह शरीरविषय कषाय और ज्ञानावरणादि कर्मरज सभी नष्ट हुए। कषायोके जानेपर भी शरीर तब तक साथमें था तब तक केवल जीवनमुक्त थे। सिद्ध नहीं किन्तु उसका सग छूटा कि आप सुसिद्धके पदमे प्रतिष्ठित हुए, ज्ञानमय हुए, ज्ञान शरीरी बने। यद्यपि वह ज्ञान शरीरीपन अनादिसे था, पर पुद्गलशरीर उसको प्रच्छन्न किये था जीव की मुग्ध अवस्थामे।

निरन्तरनित्यसुखामृतपात्र सहजसिद्धका अभिनन्दन—निरन्तरनित्य सुखामृत पात्र—आप सर्वदा नित्य सुख रूपी अमृतके पात्र हैं। ससारके जितने भी सुख हैं वे सुखाभास हैं, सो भी ये निरन्तर नहीं रहते। ससारी प्राणीको सुखाभास भी एकसा कहाँ रहता है ? कौन सर्वदा सुखी रहता है ? चिन्ता, शल्य, उद्वेग, निरत्साह, भय और तृष्णा सताया ही करती है। महा सुखिया कहलाने वाले पुरुषोको भी सुखाभास निरन्तर नहीं रहता। ससारका स्वरूप भी ऐसा ही है। विवाह आदि शुभ और सुखके कहलाने वाले कार्य भी कितनी आकुलता पूर्ण होते हैं ? रातो रात जागकर अति परिश्रम कर दूसरोकी आवभगत—आर्जु मिन्नत कर परेशान हो जाते हैं, मानमर्यादाका भय हमेशा बना रहता, दोनों पक्षोमे विसंवाद न हो, आगन्तुक अतिथियोमे कोई नाराज न हो जाय आदि अनेकानेक विकल्प चित्तको चैन नहीं लेने देते। इसी तरह अन्य अन्य सुखके कहे जाने वाले कार्य दुःखपूर्ण हैं। तो ये सुखाभास होकर भी सान्तर हैं, क्षणस्थायी हैं, क्योंकि पराधीन हैं। पराधीन चीज निरन्तर नहीं रहती। स्वाधीन चीज ही निरन्तर रहती। पराधीनतामे परेशानी ही रहती है। परेशानी नाम पडा इसलिये कि परका ईश परेश कहलाया और भाव अर्थमे आनी प्रत्यय हो गया। अर्थात् परके स्वामीपनेको परेशानी कहते। जहाँ परका स्वामीपना है वहाँ आकुलता है, श्रम है, अशांति है। अतः उस परके काममे पडनेको ही परेशानी कह दिया। संसारके सब काम

देख लो ऐसे ही है । वस्तुतः रुब पदार्थ अपना अपना मालिक है, पर दूसरा उसका स्वामी बननेकी चेष्टा करता तब परेशानी होती । लेकिन भगवान सर्वथा स्वाधीन होनेसे पूर्ण और शाश्वत सुखके धनी है और सब निरन्तर है, अन्तररहित है, एक सदृश ज्ञानपुञ्ज है ।

सांसारिक सुख दुःखको समान मानने वालोंकी निरन्तरनित्यसुखामृतपात्रता—संसार मे महापुरुष भी जितने हुए हैं वे अनेक कठिनाइयोंसे गुजरते रहे हैं । क्या राम क्या कृष्ण क्या पांडव और क्या पवनजय सभी ने दुर्घटनाओंको झेलकर जो जब कर्मजाल तोड़नेमें लगे-तभी शाश्वत सुखको पा सके, अन्यथा रुलते रहे । पवनजयके जीवनके कुछ रूपोंपर विचार करे तो विरक्तता आये बिना नहीं रहती । कुमार अवस्थामे जब अंजनाको पत्नीरूप से मानने लगे तब विवाह होनेके पूर्व ही उसे देखने गये । अंजना अनेक सखियों सहित बैठी थी, किसी ने पवनजयको देख न पाया और उनमें से एक उनका कुछ दोष बताने लगी । अंजना कुछ न बोली । इस पर पवनजयने समझा यह मेरे दोषोंके कथनको सहकर मेरा तिरस्कार कर रही है । अतः तलवार लेकर मारनेको उद्यत हो गये । मित्र प्रहस्तके समझाने पर तलवार म्यानमें रखली लेकिन मनमें विचार किया कि इसको अधिकसे अधिक तकलीफ कैसे दे सकता हूँ ? विवाह करके इससे सम्पर्क कुछ भी न रख, इसको तरसाऊ तभी मेरा जी शांत हो । ऐसा विचार विवाह तो पूरा कर लिया, लेकिन २२ वर्ष गुजर जानेपर भी उसके सुख दुःखकी एक बात न पूछी, सूरत न देखी, वह धुलती रही, । रावणके युद्धमें जब पवनजयको जाना पड़ा और रास्तेमें चकवा चकवाके वियोगकी हालत देखी तब अपनी पत्नीके पतिवियोगका दुःख अनुभव किया । वे तुरन्त ही प्रहस्थके मना करने पर भी रातों रात अंजनाके निवास स्थान पर आये । रात भर रह प्रच्छन्न ही वापिस चल दिये । अंजनाके गर्भ रहा । उसकी सासूने उसे कुशीलका दोष लगा निकाला । वह पिताके घर गई लेकिन वहां भी तिरस्कारपूर्वक गृह प्रवेशसे रोक दी गई, तब जंगलमें चली गई, पवनजय जब घर आते हैं और अंजनाकी यह घटना सुनते हैं तो मूर्च्छित हो जाते हैं और सचेत होनेपर वे भी जंगलमें उसे खोजने चल देते हैं । प्रतिज्ञा करते हैं कि अमुक समय तक उसका पता न पड़ने पर अग्निमें प्रवेश करूंगा । देखा संसारी सुखका चक्कर ? मानना पड़ेगा कि लौकिक सुख ही ऐसे हैं जिनके बीचमें दुःख आया ही करते हैं, और वे सुख स्वयं दुःखरूप होते, लेकिन भगवानके आत्मीक सुख ही सुख है जो कि रहता भी निरन्तर है । ऐसे सुखके हे प्रभो आपही पात्र हैं, यह महजसिद्धभगवान भी ऐसे सुखका पात्र है यदि अपनी कुटेव छोड़ दे तो वह स्थिति आ सकती है जो कि सिद्धोकी है ।

सुदर्शनराजित नाथ विमोह सहजसिद्धकी उपासना—सुदर्शनराजित । और हे भगवान आप सुदर्शनराजित हैं । सम्यक् दर्शनसे श्रद्धानसे अलंकृत हैं । भगवानके ऐसा सम्यक्त्व है,

जिसका नाम वस्तुन नहीं कह सकते । 'क्षायिक सम्यक्त्व नाम तो श्रीपादिक नाम है । हे नाथ । आप विमोह है—मोहसे सर्वथा रहित है । मोह जीवको बहुत रुलाता है उसीका अस्तित्व भेटना सब सृखोना मूलाधार है । मोहके नाश होनेपर ही परमपद प्रगट होता है । अतः जब उसपर दृष्टि जाती तब भक्त भगवान् और अपनेमे मिलान करता और कहता आप तो मोहसे सर्वथा रहित है । मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है किन्तु मैं पर्यायमे मलिन हो रहा हूँ । हे सिद्धोके समूह विशुद्ध आत्मन । मुझपर प्रसन्न होओ, मेरी भी प्रसन्नता अर्थात् निर्मलता प्रगट हो । ऐसे गुणानुवादसे मोक्षका मार्ग दृढ होता है, इसमे कोई सन्देह नहीं । नरामर-वदित निर्मलभाव अनन्तमुनीश्वर पूज्य विहाव । सदोदय विश्व महेश विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

नरामरवदित सहजसिद्धकी उपासना—हे विशुद्ध सुसिद्ध समूह । प्रसन्न होओ । आप कैसे है ? मनुष्य और देवोंसे वन्दनीक हैं । नृ धातुसे जो कि ले जाने अर्थमे आती है 'नर' शब्द बना है । कहा ले जाय—यह अर्थ लगाना हमारी मरजीपर है । धर्मके प्रकरणमे, ससारके दुःखोंसे छुड़ाकर जो मोक्षमे ले जाय उसे नर कहते हैं । लोकमे भी हर चीजको ले जाने वाला प्रायः मनुष्य ही है । मोटरगाड़ी आदिको ले जाने वाला मनुष्य ही है और वस्तुतः अपनेको ससार अथवा मोक्षपर्यायमे भी ले जाने वाला मनुष्य अवस्था आत्मा ही है, अर्थवाले नर शब्दसे मनुष्यकी उत्कृष्टता प्रगट होती है । देव भी उत्कृष्ट है । कई लौकिक मनुष्य देवोंकी आराधना करते हैं तथा ऋद्धि और ऐहिक भोगविलासोंकी प्रचुरताके कारण देव भी उत्कृष्ट होता है ऐसे उत्कृष्ट नर और अमर द्वारा वन्दनीक होनेसे आप उत्कृष्टोमे उत्कृष्ट है । वैसे तो सारे जीव अमर हैं पर भगवान् ही सर्वथा अमर हैं, जो कभी भी मुक्त से ससारी नहीं बन सकते । फिर भी ससारमे जिसकी अपमृत्यु नहीं होती है वही अमर है, ऐसे जीव देव हैं । प्रश्न हो सकता है कि भोगभूमियाँ भी नहीं मरते तो उत्तर यह है कि सब मनुष्य अपमृत्यु रहित नहीं हैं, कर्म भूमियाँ अपमृत्यु होती हैं, अतः मनुष्यके लिये अमर शब्द रूढ नहीं है । यदि कहो कि नारकी भी अपमृत्यु वाले हैं वे अमर क्यों नहीं ? तो इसलिये नहीं कि वे अमर होना नहीं चाहते । जो अमर नहीं होना चाहते उन्हें अमर कहा जाय तो शोभा नहीं देता । अतः देवोंके ही अमर शब्द लागू है । ऐसे नर और अमर से सिद्धदेव वन्दनीक हैं । मनुष्य और देवोंमे भी सम्यग्दृष्टि, देव और मनुष्य सिद्ध भगवान् की आराधना ठीक कर सकते हैं क्योंकि वे ही भगवान् को जान सकते हैं, अनुभवमे ला सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा समझ सकते हैं । बहुतसे भाई मन्दिरमे भगवान् के दर्शन कर जाते लेकिन भगवान् और दर्शन क्या चीज है ? जीवनभर यह नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने अपनेको समझा नहीं । यही कारण है कि निर्मलता नहीं आती और क्रोध, माया, मान और कलह

आदिमे प्रवृत्त होते रहते तो सिद्धकी आराधना वही कर सकते जो सम्यग्दृष्टि हो। जिसके चैतन्यकी अनुभूति हो गई वही पूजा वन्दना कर सकते हैं। सच पूछो तो जिसका आत्मा पर अधिकार है, वही भगवानको जानता। भगवानको जाननेसे अपना जानना होता, पर अपनेको जाननेसे भगवान दस्तुत जाना जाता। देवदर्शन करनेसे जो सम्यग्दर्शन बताया वह इस तरह कि जिनेन्द्र भगवान वा उनकी मूर्तिका दर्शन, रूपनिमित्त पाकर आत्मामे स्वरूपकी प्राप्ति होती है, आत्मबोध होता है, इसके पीछे ही वह भगवानका अनुभव कर सकता है। पहिले भगवानका अनुभव होकर पीछे सम्यग्दर्शन आत्मानुभव होता हो, यह बात नहीं है। जिन अथवा जिनबिम्बदर्शनसे आत्मानुभवके योग्य निर्मलता अवश्य आती है। भगवानको जाननेसे स्वरूपकी दृढता होती है। तो वे वन्दना पूजा करनेवाले नर और अमर चैतन्य अनुभूतिवाले होते हैं।

निर्मलभाव सहजसिद्धका अभिनन्दन—मर्त्य अमर्त्य द्वारा वन्दनीक प्रभु आप कैसे है ? निर्मल भाव रागादि मलसे रहित परिणाम वाले हैं। पहिले अपने निर्मल स्वभावको जाने तो वे प्रतिष्ठा पाते हैं। नहीं हो नहीं। किसी राजाने दो चित्रकारोको सुन्दर चित्र बनानेकी आज्ञा दी और सर्वोत्तम चित्रके उपलक्ष्यमे उचित पुरस्कार घोषित किया। एक कमरेकी आगने सामनेकी दोनों दीवारोपर दोनों चित्रकारोने अपना अपना चित्र बनाना प्रारम्भ कर दिया। दोनोंके बीच परदा डाल दिया गया ताकि एक दूसरेके चित्रको न देखे। एक चित्रकार सुन्दर रंगोके द्वारा अपनी कलाको काममे ले रहा था और दूसरा केवल दीवालको घोट घोटकर चिकना करनेमे तन्मय था। जब अवधि पूर्ण हुई तो राजा दोनों कलाकारोकी कलाएं देखने आया, पहिले उसने रंगवाला चित्र देखा तो प्रसन्न हुआ और जब दूसरी दीवालपर बीचका परदा हटाकर चित्र देखा तो और भी अधिक प्रसन्नता हुई, क्यों कि उस दीवालपर सामनेकी दीवालका प्रतिबिम्ब पडकर कलाका सुन्दरतम रूप दृष्टिगोचर होना था। ठीक इसी तरह जिस भक्तका हृदय जितना निर्मल होता है उसके हृदयमे उतनी ही प्रतिष्ठा भगवानकी होती है। अतः भगवानकी भक्तिके लिये भी सम्यग्दर्शन चाहिये। प्रयत्न तो सारा सम्यग्दर्शनका हो, चारित्र्य तो आये बिना रहेगा नहीं। भैया ! जो न निर्मल और न समल, ऐसे अमल निज चैतन्यकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शन होता है। हे सिद्धसमूह आपकी यही प्रक्रिया हुई। श्री रत्नत्रय धारण करनेसे आप अविनाशी बने, ऐसे हे देव प्रसन्न होओ।

अनन्तमुनीश्वरपूज्य विहाव महामिद्धकी उपासना—अनन्त मुनीश्वर पूज्य ! हे प्रभो ! आप अनन्त मुनीश्वरो द्वारा पूज्य हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि ३ कम नौ करोड़ मुनि जिसमें स्वातंत्र्य निर्गन्ध अरहंत भी शामिल हैं, होने हैं तो अनन्त मुनीश्वरो द्वारा वन्दनीय कैसे रह दिया ? तो उत्तर है कि जितने भूतकालमे हो चुके, वर्तमानमे हैं और आगे होंगे वे सब

मिलाकर अनन्त होंगे उनके द्वारा-वन्दनीक है। जितने भी सिद्ध हुए हैं या होंगे वे सब पहिले मुनि अवस्थामे आये थे और सिद्धोकी आराधना की थी तब सिद्ध हुए और आगेकी भी यही बात है। और स्वरूपपरिणामनके भावसे देखो तो स्वयं स्वयंके द्वारा पूज्य है। वस्तुतः किसीमे किसीके पूजनेकी ताकत नहीं है। मुनि ज्ञानवानको कहते हैं 'मनु' धातुसे अवबोधन अर्थमे मुनि शब्द बना है। जो मनन कर रहे हैं, स्वरूपाचरणचारित्र्यमे है ऐसे अनन्त मुनियोके द्वारा चैतन्यदेवकी आराधना होती है। जिसका अंत नहीं उसका आदि भी नहीं होता। प्राणीके संसारका अंत हो जाता लेकिन उसका आदि नहीं ऐसा कहा जाता है, लेकिन संसार कोई ध्रुव चीज नहीं है। वह तो पर्याय है। पर्याय क्षणिक है। और जो क्षणिक है वह सादिसात है, संसार तो परम्परा अनादि है चैतन्यका अंत नहीं तो आदि भी नहीं और बीच भी क्या? तो आदि, मध्य, अंत तीनोंसे रहित (उपलक्षणसे) ऐसे मुनि-भाव हैं, मुनिभाव कहो या चैतन्यभाव-अनंत कहलाया और उस अनंत चैतन्यभावका आधार आत्मा है, उससे हे भगवन आप पूज्य-हैं। गुणानुरागको पूजा कहते हैं और किसी वस्तुका नाम पूजा नहीं। जल चंदन आदि द्रव्य उठाने धरनेको ही पूजा नहीं कहते, किन्तु उस क्रियाके साथ पूजाके भाव हो सकते हैं अतः उस-बाह्य प्रवृत्तिको भी पूजा कह देते हैं। तो आप अनन्त मुनीश्वरोके द्वारा पूज्य हो अर्थात् इस ही आत्माके द्वारा यही आत्मा पूजाका विषय है और हे चैतन्यदेव ! अनन्त मुनी श्वर आपमे अनुराग करते हैं अतः उनसे पूज्य है तथा आप विहाव सम्पूर्ण आकुलताओंसे रहित हैं। वे आकुलता आप के स्वभावमे थी ही नहीं, उपाधिसे जो होती हैं वे परकृत हैं, उनका भी अभाव कर्मक्षय सिद्धमे हो जाता है और यह सहजसिद्ध आत्मा स्वभावसे विहाव ही है।

सदोदय सहजसिद्धकी उपासना—सदोदय ! हे भगवन ! आप सदा उदितरूप हो, कर्मक्षयसिद्ध भगवान पर्यायसे भी सदा उदितरूप हैं। देखो—इस चैतन्यतत्त्वके बारेमे अनेक रूप दार्शनिकोंने माने हैं। कोई कहता है कि सारे संसारका मूल एक व्यापी सदा-शिव और अमूर्त ब्रह्म है। यह कहना चैतन्यकी कलाको कितना प्रगट करता है? यदि सृष्टि-कर्तृत्वका विरोध न करके दृष्टि अपेक्षासे उसका हम समर्थन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उक्त चारों बातें आत्मापर घटाओ। सदाशिव भगवानको जो एक मानते, उस एकपनेपर ख्याल करे तो अपनी आत्मा एक ही है। जिसकी देव नारकी आदि पर्यायें चलती रहती हैं। जिसकी पर्यायें-चलती हैं उसे यथार्थतया देखे, परिणामनके सपर्कसे देखे तो न देख सकेंगे, उसे तो पर्यायको गौण कर सामान्यदृष्टिसे देखें तो अनुभवमे आ सकता है, ऐसा अनुभवमे आनेवाला जब पर्यायसे नहीं दिखता, स्वभावसे दिखाता तो मिल गया सदाशिव। अन्यत्र नहीं खुदमे खुद है वह। और उस सामान्य एकमे हमारा और आपका आत्मा ऐसा भिन्न

विकल्प हुआ होता यह तरंग जब व्यक्तिपर नजर होती । और व्यक्तिकी नजर माने पर्याय की नजर कहलाई और पर्याय दृष्टिको करना नहीं चाहते । तो अपना और परका सदा-शिव ऐसी कल्पना नहीं होती । अवान्तरसत्ताका नहीं उसमे महासत्ताका अनुभव होगा । अतः उसको सामान्य सत्तासे समझानेके लिये एक कहेंगे कि वह सदाशिव एक है । यह एक सामान्य सत्को दृष्टिका एक रूप है । आगे अपनी सृष्टिका कर्ता स्वयं आप है, इसको रूपी और अरूपीमे से देखें तो अरूपी ही है । आत्मा शरीराकार है क्या ? नहीं शरीर पुद्गलका आकार है आत्माका नहीं, उपचारसे भले ही शरीराकार कहो । भगवानसिद्धको अतिम शरीराकारमे समझेंगे तो समझमे न आ सकेगा, सिद्धत्वको समझनेके लिये दृष्टिको गंभीर बनानी होगी, अमूर्त या अरूपी आत्माको उसी ज्ञानस्वभावके रूपसे परखना होगा जो ध्रुव एक है । ऐसे गुणवाला आत्मा रहता कहाँ है ? जब सत् सामान्यमें जीव समुदायको एक रूपसे देखा तो यहाँ भी एक जीवका विचार न कर सब जीवोके ख्यालसे देखना चाहिये, तब सारे संसारमे जीव ठसाठस भरे हुए हैं, अतः चैतन्य भगवान सर्वव्यापक भी है । ऐसा प्रभु सहजसिद्ध है । वह तथा कमक्षय सिद्ध हमपर प्रसन्न हो । वस्तुतः प्रसन्न निज सहजसिद्ध भगवान ही हो सकता ।

विश्वमहेश सहजसिद्ध प्रभुकी अभ्यर्चना—हे प्रभो ! आप विश्व महेश है । जिसको सर्व जीव पूजें और वह स्वयं पुजे वे हुए विश्वमहेश, ऐसे हे देव प्रसन्न होओ । संसारमे अनेक तरह तरहसे ईश्वरकी कल्पना करते हैं लेकिन आप तो अपने ही रूप हो । लोगोके चित्तमे वे ईश्वर केवल मान्यता या कल्पनाके ही ईश्वर होते हैं वस्तुतः चैतन्य तो शुद्ध बुद्ध जैसा है सो है । वह अपने गुणोसे विश्वतः सब तरफसे प्रदेश-प्रदेशमे महान गुणोके प्रभुत्वसे व्याप्त है । अतः वह विश्व महेश है । अपना सहजसिद्ध भगवान भी ऐसा है । वस्तुतः पर-ईश्वरकी कल्पना और मान्यतामे सारा संसार डूब रहा है, अमरा कर रहा है, दुखी हो रहा है, यदि वह अपने प्रभुको जो प्रभुत्वसे परिपूर्ण है देखें तो उसका रोना मिट जाय, उसका ईश्वर प्रगट होकर सदाके लिये शुद्ध चैतन्य रूप परिणामन करने लगे, कभी भी उसमे विकार पैदा न हो । पर ईश्वर है तो अवश्य किन्तु वह तो अपने ही ज्ञानानन्दरूपमे लीन है । वे तो हमारे भगवन्त्वके स्मरण करानेके लिये संकेत स्वरूप है अतश्च व्यवहारमे ध्येय है ।

विदभ वितृष्ण विदोष विनिन्दे परात्पर शंकर सारवितन्द्र ।

विकोप विरूप विज्ञांक विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

विदंभ सहजसिद्धका अभिनन्दन—हे सिद्ध समूह आप विदंभ—कपट रहित हैं । जहाँ आत्मा ही ठगाया जाता है वह है दभ, कपटसे दूसरा नहीं स्वयं ठगाया जाता है । लोकमे भी देख लो, कपटी ही ठगाये जाते, सरल नहीं वे ही अन्ततोगत्वा क्लेशमे रहते हैं । क्योंकि

कपटसे उनकी आत्मा पतित होती रहती, कर्म बंध पाप रूप किया करती । तब वर्तमान श्रीर भविष्य आकुलता पूर्ण बन जाता । लेकिन जो अपने आपके स्वरूपमे रम रहे हैं वे हैं विदंभ, मायासे सर्वथा रहित । तरक्की वही करता है, जो अपना काम करता चला जाय, विरोध या विरोधीपर दृष्टिपात न करे, जिसको अपने स्थानपर जल्दी पहुंचना होता है वह द्रुत-गतिसे उस ओर बढ़ता है, बीचमे रुकता नहीं और न किसीकी बातोमे समय खर्च करता । तब वह शीघ्र ही अपने इष्ट स्थानपर पहुंच जाता । स्वरूपकी ओर जाने वाले भी अपनी ही ओर चले जाते हैं परकी तरफ लक्ष्य नहीं करते । इस तरह आप अपने निश्चय और निश्चल मजिल पर पहुंच चुके हैं । दभसे अतमे तिरस्कार और दुःख होता उसका एक उदाहरण इस प्रकार है—एक स्त्री अपने पतिसे हमेशा कपटका व्यवहार किया करती थी, एक दिन पतिको नीचा दिखानेके लिये वह पेटके दर्दका बहाना लेकर लेट गई और रोने चीखने लगी । पति घबड़ाया, स्त्रीने कहा छुटपनमे भी ऐसा दर्द हो जाता था सो हमारा जो सबसे प्यारा होता था वह अपने सब बाल मुडा लेता तो दर्द शांत हो जाता । तब उसने शीघ्र ही अपने सिरके व दाढ़ी मूछके केश मुडवा लिये, स्त्री चंगीका रूप ले उठ बैठी और दूसरे दिन आटा पीसते समय गाती है—अपनी टेक रखाई पतिकी मूछ मुडाई । पति उसकी चालवाजी जान गया । अब उससे न रहा गया और स्त्रीको नीचा दिखानेके लिये एक ढग रचा कि अपनी सुसराल वालोको एक चिट्ठी भेजी, उसमे लिख दिया कि सवेरा होते होते आप सब घरके व्यक्ति अपना अपना सिर मूछ वगैरह मुडाकर आओ तो आपकी लडकी (ससुरके प्रति लिखता है) की जान बच सकती है अन्यथा दिन निकलनेपर वह मर जायगी, ऐसा ही रोग है देवताने ऐसा बताया है । चिट्ठी पाते ही स्त्रीके माता पिता और भाई वगैरह सबोंने अपने-अपने केश मुंडवाना शुरू किये और रातो रात दामादके गाँव चल दिये । सवेरा होने को ही था, पतिने देख लिया कि सुसरालकी मुंडन पट्टन आ रही है, उसी समय जब कि स्त्री चक्की पीसते समय वह गीत दुहरा रही थी कि पतिकी मूछ मुडाई अपनी टेक रखाई । तब पति तुरन्त ही छद्म पूर्ति करता है कि पीछे देख लुगाई मुंडनकी पट्टन आई । स्त्री जब पीछे देखती है तो सचमुच माँ बाप और भाई वगैरह पीहरके सब व्यक्ति मूंड मुडाकर भागे आ रहे हैं, इससे उसको अत्यधिक तिरस्कृत और दुःखी होना पडा । दभका फल दुःख ही है, जो जितना सुखी है वह उतना ही निष्कपट है, अथवा जो जितना निष्कपट है वह उतना ही सुखी है । तो भगवान पूर्ण सुखी हैं अतः पूर्ण निष्छल होने ही चाहिये । उनकी आत्मा सदैव चैतन्यप्रकाशसे सदा प्रकाशमान एकरूप रहती है । देखो दभ अत तक निभता नहीं रोके भी अटक जाते हैं । अपने कार्दमे वह सफल नहीं हो पाता । पर वस्तुका उपयोग करना यह बड़ा दभ है । अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभावमे न ठहर कर, सेवा करूँगा और भक्ति

आदिके रूपमे भी कुछ करना सो कपट ही है । क्योंकि आत्मस्वरूप और भाँति और करता कुछ और भाँति, दुकान धन और परिवार आदि तो क्या, व्रत संयम और उपवास आदि भी जो आत्मामे स्वभाव नहीं है उनमे रुचि करना सहजभावके प्रति दंभ है । सो इससे आत्मा स्वरूपस्थ नहीं होती है । हे भगवन आप इससे रहित हैं और मैं भी स्वभावमे सर्वथा दंभ रहित हूँ । जो जान बूझकर और बाहिरी लाग लपेटकर कपट कर रहा है, अपना स्वरूप छुपा रहा है, अपनेको पररूप प्रगट कर रहा है यह अपने अज्ञानका फल है । सोचता जरूर वह यह है कि मैंने तो चतुराई की किन्तु की अज्ञानता ।

वितृष्ण सहजसिद्धका अभिवन्दन—वितृष्ण । हे भगवन आप तृष्णारहित हैं । लोभ कषाय जब प्रगट होती है तब वह बाह्य वस्तुके आश्रयको लेकर ही होती है । कहा जाय कि बाह्य पदार्थका ध्यान न करो और लोभ करो सो नहीं बनता, वह तृष्णा तभी प्रगट होती जब बाह्य पदार्थको विषय किया जाता । भगवान् आप सम्पूर्ण पदार्थोंके ज्ञाता हैं, फिर भी आपमे राग नहीं है, लोभ नहीं है । सामान्यतया ज्ञानमे विशुद्ध ज्ञान स्वभाव आता । निज आत्मतत्त्वके सिवाय किसीमे राग या रुचि करना तृष्णा ही है । आत्माके सिवा चाहे वह शरीर हो, कषाय हो या अल्पज्ञान स्वभाव ज्ञान नहीं) हो, उन सबमे रुचि करना तृष्णा है । परमाणु मात्र भी जिसे राग आवे वह तृष्णालु और मिथ्यादृष्टि भी है । कोई कहे कि हमको एक ही चीजमे ममत्व है और किसीमे नहीं तो उतने दरजेका सम्यग्दर्शन हो जायगा सो ऐसी बात नहीं है । उसकी तृष्णा व मिथ्यात्वकी तीव्रताका ही यह रूप है कि उस एक (चाहे वह पुत्र हो स्त्री हो पति हो अथवा पिता हो उस) पर ही ममता अटक गई है । उस एकपर इतनी तीव्र ममता है कि अन्य सबको ओझल कर दिया है । एककी भी आसक्तिसे ज्ञान सुलभता नहीं । देख लो—घरके कुछ व्यक्तियोंमे स्नेह कम होनेपर बाहिरमे उतना ही स्नेह अधिक लोगोपर हो जाता, ससारके उतने ही अधिक प्राणियोंसे प्रेम करने लगता या कर सकता । ऐसी हालतमे मंद राग भी हो जाता । यह बात सर्वथा एकांत नहीं है, हो सकता है कि कारणवश और सबसे मोह तोड़कर भी एकसे प्रेम बना रहना पड़ता हो । और हो सकता है कि घरके बाहिर दुनियाके बहुत लोगोसे स्नेह करके रागको तीव्र किया जा रहा हो । आपेक्षिक दृष्टिकोण हर स्थानमे यथोचित लागू करना चाहिये । हे प्रभो ! आपमे विभावभाव सर्वथा नहीं है । अतः सब प्रकारसे वितृष्ण हैं और हे सहजसिद्ध ! तुम भी वितृष्ण स्वभाव हो । स्वभावमे विभाव कषाय नहीं होती ।

विदोष व विनिद्र सहजसिद्धकी उपासना—हे भगवन आप निर्दोष याने दोषरहित हैं । स्वभावका स्वलक्ष निर्दोष है । तो स्वभावसे देखें तो विदोष ही है हम सबकी आत्माएँ । वह तो एक स्वच्छ ज्ञायक वस्तु है, इसकी प्रसन्नतामे हित है । भगवानके औपाधिक शरीर

आदि नहीं होते । 'जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत भेद । रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिता स्वेद ॥ रागद्वेष, 'अरु मरण' मे मोह जनित सारे दोष अरहत भगवानमे भी नहीं होते । भगवानके मरण भी नहीं, उनके आयुका अत मरण नहीं कहलाता, निर्वाण कहलाता है । उन्हें शीत आदिकी बाधा नहीं, भूख प्यासकी बाधा नहीं । यदि ये बाधाएँ उनमें हो तो वे पूर्णज्ञानी और वीतरागी भी नहीं रह सकते । वे किसीके द्वारा स्पर्श भी नहीं किये जा सकते । विहार भी अकेला हो होता है, ५ हजार धनुष ऊपर उनकी स्थिति होती है । उन्हें कोई तरहका उपद्रव नहीं हो सकता, उस अरहत अवस्थाका ऐसा ही प्रभाव है । वे स्वरूपमें लीन रहते हैं ध्वनि भी निवर्तनी है तो हम साधारण पुरुषोंसे विचित्र, विना इच्छा के तीर्थङ्कर प्रकृतिके उदयसे और भव्योंके कल्याणभावनाकी प्रेरणासे स्वयमेव निरक्षरी ध्वनि खिरती है । उनके रोग आदिका दोष भी नहीं है, क्योंकि शरीर परमश्रीदारिक है, पवित्र और प्रकाशमान परमाणुओंसे अरहतका शरीर होता है । सामान्यकेवलरूप जो अरहत होते हैं, दृढस्थ अवस्थामें शरीर कुरूप और रोगी भी रहा हो, वृद्ध और बालरूप रहा हो पर केवलज्ञान हो जानेपर उसमें ऐसा अपूर्व परिवर्तन हो जाता है कि अतिमुन्दर प्रकाशमान रोग वृद्धादि दशारहित, परमसौम्य होता है, केवल नोकर्म वर्गणाओंसे शरीरकी पुष्टि होती है, हम जैसा आहार उनके शरीरको आवश्यक नहीं रहता, किसी भी प्रकार दोष उनके नहीं हैं तथा देहदोषाभावके कारण आप विनिद्र हो, हे प्रभो ! आप निद्रासे रहित हैं । शरीर नहीं तो निद्रा क्या होगी ? अरहत भगवानके भी निद्रा नहीं आती, क्योंकि निद्रा पैदा करने वाला कर्म उनके नहीं रहा । देवोंके भी निद्राके उदय होते भी उन्हें नींद नहीं आती, आँखोंको पलकें नहीं झपती, फिर केवलीका तो कुछ आश्चर्य ही नहीं और असली निद्रा तो मोहकी है, जिसमें अनेक आपत्तियाँ हैं, क्लेश हैं, यह हमारी आत्मा भी स्वभावतः विनिद्र है, शरीर वा कर्मोंकी दशाओंसे वा कर्मके निमित्तसे होने वाले विकारी भावोंसे रहित है ।

परात्पर सहजसिद्धकी उपासना—परात्पर । उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट हैं आप । उत्कृष्ट के विकल्पोसे भी आप रहित हैं । जिन-जिन तत्त्वोंपर विकल्प दृष्टि होती वह वह सबपर है, शरीरपर दृष्टि गई तो वह पर हो गया, कषायपर दृष्टि गई तो वह पर हो गया । केवलज्ञानपर दृष्टि गई तो वह भी पर हो गया, दृष्टि भी पर है, चैतन्यके स्वलक्षणसे न्यारा होने से । भगवानपर दृष्टि गई तो वह भी पर हुआ । मैं सत्तावान चैतन्यद्रव्य हूँ आदि दृष्टिसे जिसे जाना वह भी पर है, मैं ज्ञानवान हूँ इस दृष्टिसे जो निरखा गया वह भी पर है और ज्ञान दूसरेको नहीं निरखता, अपनेको ही देखता है । अपना परिणामन अपने को देखता । ज्ञेयाकार ज्ञानमें जो पड़ता वह भी पर है । जहाँ दृष्टि और दृष्टा एक हो वह मैं

एक चैतन्यस्वभाव हू। मैं एक असाधारण चैतन्य स्वभाव रखता हू, उसके विषयमे जो तरगे है वह मैं नहीं हू, जिसकी तरगे उठती है उसे दृष्टिमे लाये परंतु किसी दृष्टिसे उसमे जो आकार बनेगा, वह सब पर है। जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येयका विकल्प रहे और उससे निज भी समझा जाय तो वह भी पर है। उससे रहित एक मैं हू। ऐसे परात्पर भगवान प्रसन्न हो, पर्याय निर्मल हो।

शंकर सहजसिद्धकी अभ्यर्चना—शंकर-शं-सुख करोतीति शंकर। भगवान अनन्त सुखमय है और उनका ध्यान कर प्राणी भी अनन्त सुखको प्राप्त होता है इस दृष्टिसे वे शंकर है। अरहंत और सिद्ध परमात्मा अनन्त सुखसे परिपूर्ण हैं, और द्रव्यसे हमारी आत्मा भी। निश्चयतः आपके शंकर आप है। और भगवान शंकर कब बने? जब इनके सिरसे गंगा बह निकली। चेतनका सिर ज्ञानगुण है, उससे प्रवाहशील ज्ञप्ति-ज्ञान परिणति गंगा है। वह निर्मलरूपसे प्रवाहित होती रहती है, थमती नहीं है। भगवानके भी केवलज्ञानकी परिणति होनेपर वह रुकता नहीं है, प्रतिक्षण एकसा बेरोक टोक बहता रहता है, अतः ज्ञान-गंगाको प्रवाहित करने वाले भगवान वीतराग सिद्धदेव शंकर हैं। जब इस आत्मासे केवल-ज्ञान गंगा बह जाय तब यह शंकर है, जब तक केवलज्ञान न हो तब तक दुःखकर है। और ये सहजसिद्ध भगवान भी शंकर है। जब कभी भी शं (सुख) होगा तो इसीसे होगा। आखिर सुखकी खदान तो यही है। वह शंकर जो स्थिर रहता है और ज्ञानगंगा बहती रहती है वह अनादि अनंत अहेतुक सहजसिद्ध भगवान हमारा आत्मा ही है। मेरा शंकर मुझमे ही है। सुखके खातिर दूसरेमे शंकरकी कल्पना क्यों करता?

सार सहजसिद्धकी उपासना—सार-सरति, गच्छति, उत्कृष्टत्वमिति सार। अनेको ने इसही चैतन्यके विषयमे नाना कल्पनाएं करके इसे उत्कृष्टतत्त्व माना है। ब्रह्माद्वैत, चित्राद्वैत, ज्ञानाद्वैत आदि कहकर एक चैतन्यकी ही स्तुति की है। उन्हें स्याद्वादका सहारा न मिल सका और उनका ज्ञान एकांगी रहा, यह बात दूसरी है। जिसको हम पर्यायदृष्टिसे दूर होकर जगतके सब पदार्थोंका मूल पहिचान सकते हैं इसके ही विषयमे लोगोने नाना कल्पनाएं की हैं। वह भगवान निर्विकल्पकज्ञानसे देखा जा सकता है, सविकल्पकज्ञानसे नहीं देखा जा सकता। ऐसे भगवान प्रसन्न होओ। देखो भैया! जैन सिद्धान्त व्यक्तिको नहीं मानता, माना है तो एक ब्रह्माद्वैतको देखने के लिये माना है। जैन सिद्धान्त तो यही कहता है कि जो रागद्वेषकी धारासे रहित चैतन्य तत्त्व है वह हमारा आराध्य है। ऐसा गुण जिसमे भी पाया जाय, चाहे वह ऋषभ हो, महावीर हो या और कोई नाम वाला हो, राम हो, हनुमान हो, विष्णु नाम वाला हो, शंकर नाम वाला हो। नाममे विवाद नहीं है। किन्तु पुराणोमे जिनका चरित्र ऐसा मिलता है उन्हें ही आराध्य मानते हैं। जिनका

चरित्र ऐसा नहीं उन्हें आराध्य नहीं मानते । ऐसे हम और आप सभी आराध्य बन सकते हैं । मनुष्य भव पाया है तो हमें अपना वैभव पानेकी चेष्टा करना चाहिये । सारा उपयोग परमे लगा कर जीवन बर्बाद न करना चाहिये । निज चैतन्यदेव ही सार वस्तु है ।

वितन्द्र सहजसिद्धकी उपासना—वितन्द्र ! हे प्रभो ! आप तन्द्रारहित हो, जो प्रमाद में नहीं, कषायमें नहीं वह वितन्द्र होता है । जो सतन्द्र है वह स्वरूपकी सावधानी नहीं कर सकता । मोहकी तन्द्रा बड़ी भारी है । एक बड़ा पहलवान जो हजारीको पछाड़ता हो, एक बड़ा व्यापारी जो करोड़ोंका व्यापार चलाता हो, एक बड़ा कलाकार जो अनोखी रचनायें करता हो ये सब तन्द्रावाले हैं । क्योंकि स्वरूपकी उन्हें खबर नहीं है । यत्न उसमें न करें तो क्या करें ? वे जीव आलसी हैं जो स्वरूपकी सावधानी नहीं कर सकते । निर्मल परिणामों को करते करते अन्तर्मुहूर्तमें क्षणिक विश्राम लेना पड़ता है और शरीरका श्रम करनेवाला तो लगातार ६ घंटे भी मेहनत कर सकता है । निर्बलोके प्रथम पुरुषार्थमें ऐसा ही होता है । विसंयोजनके बाद अन्तर्मुहूर्त बाद विश्राम लेना पड़ता है तब आगे चढ़ सकता है । तो आलस्य है परकीय ध्यान और तो निरालसीपन है तो एक अपने उपयोगमें लीन होता । लेकिन प्रभो आप निरन्तर अपनेमें लीन रहते हो, थकते नहीं हो, विश्राम नहीं लेना पड़ता । हे चैतन्य-देव ! सामान्यदृष्टिसे पहिचाने गये तुम वितन्द्र हो ।

विकोप सहजसिद्धकी उपासना—विकोप ! आप क्रोधरहित हो । भगवान या सहज सिद्ध भगवानके क्रोध नहीं है । कर्मक्षयभगवानके द्रव्य और पर्याय दोनोंमें क्रोध नहीं किंतु सहजसिद्ध हमारी आत्मामें केवल द्रव्यसे । सामान्यध्रुव एकस्वभावी होता है । उस दृष्टिमें वे सिद्ध भगवान और मैं एक ही हूँ । अरहतदेव भी और इससे पहिलेकी अवस्था यतिरूप जो श्रेणियोंमें लगे रहते वे भी (विशिष्ट मुनि) विकोप है । हे नाथ ! आपने क्रोध तो पहिले ही खतम कर दिया था । फिर कर्मोंका नाश करनेका आपके कैसे पुरुषार्थ हो गया भगवन ! ऐसा वितर्क होता है देखो भैया ! ससारी प्राणियोंका ऐसा ख्याल है कि क्रोध करके विजय पाई जाती, शत्रुको खतम किया जाता लेकिन यह बात नहीं है । सच्ची विजय क्षमासे ही मिलती है । जलानेका दृष्टांत देखना हो तो अग्निसे ही चीज नहीं जलती । अतिशीतसे भी बड़े बड़े पेड़ जल जाया करते हैं । जाड़ेके दिनोंमें जब बर्फ पड़ता है तो असंख्य वनस्पतियाँ सूख जाती हैं । क्रोधसे लोकमें इज्जत जाती रहती है । जो क्रोध करके अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, परिणाम इससे ठीक विपरीत होता है । अर्थात् उनकी इज्जत बननेके वजाय घट जाती है । क्रोध करके शांति प्राप्त नहीं की जा सकती, दूसरोंसे सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता और न स्वयं दूसरोंकी सेवा कर सकता, प्रिय वचन नहीं बोल सकता और न दूसरोंसे वैसे मनोहारी वचन प्राप्त कर सकता । आदरका भी पात्र नहीं रहता और धनकी

कमाई, कुटुम्बका स्नेह या प्रेम आदि सब कुछ बिगड़ जाता है। इसकी बुराई गाई नहीं जा सकती। इस लोकमे भी शांति नहीं परलोकमे भी नहीं। भगवान तो सर्वथा क्रोध रहित है। क्रोधके कितने ही निमित्त मिले लेकिन जवाब शांतिसे देना चाहिये। तो उसका असर अच्छा होता है। क्रोधमे अहित ही अहित है। एक मुनि नदीके किनारे एक शिला पर ध्यान लगाते थे। धोबी भी कभी-कभी उसी शिलापर वस्त्र धोया करता था। चर्या करके मुनि ध्यान लगाने वहा आये और उसी समय धोबी भी कपडे धोनेके लिये आया। दोनोंमे हट पड़ गई। मुनि कहे इसपर तू कपडा नहीं धो सकता और धोबी कहे मैं यही पर धोऊंगा। अन्तमे दोनोंमे हाथापाई होने लगी। धोबीका अधोवस्त्र खुल गया, तब वह भी नंगा हो गया। कुछ देर कुश्ती होते होते मुनि ऊपर देखते है कि मुनिकी रक्षाके लिये देव नहीं आते। तो ऊपरसे आवाज आती है कि देव तो रक्षा करनेको तैयार खडे है, लेकिन मुनि कौन है और धोबी कौन है समझ नहीं पड़ता। देवका मुनिके लिये यह व्यंग था कि जैसा धोबी लडने पर उतारू हो गया इसी तरह तुम भी अपना क्षमापद छोड़ धोबी जैसे उद्दण्ड वृत्तिमे आ गये। और नगे हुए तो क्या हुए, धोबी भी कपडा खुलनेसे नंगा हो गया है। साराश यह कि यदि क्षमा भाव मुनि रखते तो अवश्य ही उनका वह तिरस्कार न होता जो हो गया। क्षमाका बर्ताव होनेसे शांतिसे बात समझानेपर वह मान भी जाता और इतना भी नहीं यह भी हो सकता था कि धोबी अपनी गलती कबूल कर नतमस्तक होकर जाता और अधिक निर्मलता आती तो दर्शन व्रत भी ग्रहण करता। लेकिन क्रोध जहाँ आ गया वहाँ इन सब अच्छी बातोंकी क्या आशा की जा सकती है? वहाँ तो बुराइयाँ ही बुराइया बनेगी। क्रोधका जवाब क्रोधमे देनेसे शांति नहीं मिलती। अपने आपमे क्रोध प्रगट न होने दो तो दूसरोको भी शांत रहने या शांत होनेका अवसर रहेगा। सहजसिद्ध भगवान स्वरूपसे नि क्रोध ही है, और कर्मक्षय सुसिद्धसमूह तो अनन्त क्षमाके प्रगट रूप ही हैं।

विरूप, विशंक सहजसिद्धकी उपासना—विरूप। हे भगवन। आप रूपरहित है। काला, पीला आदि वर्ण पुद्गलके गुण हैं, वे चेतनमे नहीं है। संसारी अवस्थामे शरीर आदिका सयोग होनेसे कदाचित् वर्णादिमान् कहा जाता था लेकिन कर्मक्षय कर देने पर सर्वथा वर्णरहित ही हैं, कोई अपेक्षासे उपचारसे भी वर्णादिमान नहीं कहला सकते। आत्मामे वर्णादि है ही नहीं लेकिन मोही मिथ्यादृष्टि शरीरको अपना मानकर शरीरके रंगसे अपनेको समझता है मैं काला हूँ गोरा हूँ आदि। सो आत्मा तो उसके माननेसे वर्णादिमान नहीं हो जाता, लेकिन कल्पनामे तो वर्णादि आ ही जाते है, सो मोहके जानेपर वह कल्पना नहीं रहती। भगवानके मोहके सर्वथा नष्ट होने से वे सर्वथा अरूप वर्णादि

रहित अतीन्द्रिय गोचर ज्ञानशरीरी चैतन्यधन है। मैं भी अनादिसिद्ध ऐसा ही हू। यहाँ शका रच भी न करना। इस मैंको देखो जिसे 'मैं' कह रहा हू। विशक हे प्रभो! आप शका रहित है। अपने स्वरूपमे घडाधक परिणामते जा रहे हैं। किन्तु ससारी अनन्त शङ्काओसे अस्त व्यस्त चित्त हमेशा अपने स्वरूपके परिणामनमे अटकते रहते हैं। कभी भी अपने स्वभावपरिणामनमे नहीं आते। यद्यपि स्वरूपको देखो तो निश्चय ही है, निर्भय ही है। अनतकालसे कोई द्रव्य उसको स्पर्श तक नहीं कर पाया, फिर उसके विगाड करनेकी बात तो अलग रही लेकिन यही अपनी भूलसे अपनेको परतत्र और दूसरे पदार्थोंसे भयभीत रहता है। परपदार्थमे इच्छाका विषयत्व माना है अतः ये सब शंकाएँ और भय हैं। यह सहजसिद्ध भगवान भी विमोह है और कर्मक्षय तो है ही (पर्यायमे भी) सो हे सिद्ध समूह! प्रसन्न होओ। जरामरणोज्झित वीतविहार विचित्रित निर्मल निरहकार। अचित्य चरित्र विदर्प विमोह प्रसीद विशुद्धसुशुद्धसमूह ॥

जरामरणोज्झित सहजसिद्धकी उपासना--हे भगवन! आप बुढापा और मरणसे रहित है। लोगोको इन दोनोंमे आफत दीखती है। सो आप इन दोनोंसे रहित है। और जन्मकी कहो तो आप इससे भी रहित है। बुढापेकी तकलीफ अनुभवमे तभी आती जब स्वयं बुढापा भोगना पडता है। उस दशाका विचार करनेसे वैराग्यके परिणाम होते हैं ऐसा होता है बुढापा। जहाँ शरीर जीर्ण होने लगे वह है जरा। सो हे भगवन! आप जरा से रहित हैं, क्योंकि शरीर ही नहीं है, और शरीररहित है और मरणसे भी रहित है। बुढापेमे कमर लचक जाती है और झुक कर चलना पडता है, मानो अब खोई हुई जवानी को ढूँढ रहा हो अथवा जवानीमे घमडसे जो अकड कर चलता था, सो बुढापा मानो सीख दे रहा है कि अकडना ठीक नहीं, आखिर वह झुकने के लिये बाध्य करता है। बूढा और तो क्या प्रिय कुटुम्बियोंके लिये भी भारभूत हो जाता है, सम्मानहीन हो जाता। घरके लोगोको उसकी टहल आफत सी मालूम पडती। हितू लोग भी यह विचारने लगते कि इनकी जल्दी सुनले तो अच्छा (मृत्यु जल्दी आ जाय तो अच्छा)। इस अवस्थामे दुःख विशेष है, फिर भी समाधिमे लगा जाय तो दुःख नहीं। इस अवस्थामे भी जिसको अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं आई उसे यह बड़े दुःखका कारण है। धर्मात्माको किसी भी अवस्थामे दुःख नहीं। फिर भी आंशिक दुःख तो लगा ही है जब तक कि ससार है। पर हे सिद्धभगवान! आप जरा और जराका कारण शरीररहित होनेसे उस दुःखसे पूर्ण रहित हैं। मरणका दुःख भी भारी है। कहते हैं मरते समय आत्मा खिंचती सी है सो खिंचना तो क्या निकलने को तो एक समय मात्रमे ही निकल जाती है पर शरीरसे जो मोह लगा रखा था अब उससे संयोग छूटनेका समय आया, सो इसका ही महान दुःख होता है तथा शरीरसे आत्माके

अलग होनेके पहिले शरीरमे विशेष हलचल भी होती होगी, जिससे मरणका संकेत मिलता होगा और जिसके नामसे डरता था अब सिरपर आ खड़ी होनेसे गम्भीर वेदनाका अनुभव होता होगा। मरते हुए व्यक्तियोंके कुछ दुख भरी टीससे इसका दुख समझा जा सकता है। मनुष्यभवकी सफलता अपने आपके सुधारमे है। हमे करना यह चाहिये कि जरा मरण रहित सिद्ध भगवानकी उपासना करे ताकि उसके दुखसे छूट जाएं। निश्चयतः जरा मरण आत्माकी दृष्टि करनेसे वह निरापद अवस्था प्राप्त होती है।

वीतविहार, विचिन्तित व निर्मल सहजसिद्ध भगवानकी उपासना—वीतविहार। जिनका परिभ्रमण मिट गया और अपने ही प्रदेशोमे ही विहार कर रहे, ऐसे हे भगवन प्रसन्न होओ। स्वरूप अपने आपमे ही गमनका था लेकिन विकल्पोसे परिभ्रमण रूप बनाया। हमारा सामान्य स्वरूप भी भगवानके अनुरूप है। लेकिन भ्रमसे परको अपना रहा है और विकारोमे भटकता रहता है। लोकके क्षेत्रमे भी डधरसे उधर और उधरसे इधर भटका ही करता है, पांच परिवर्तनके अनन्तकालको पूरा करता रहता है, लेकिन जब अपनेकी सुघ आती है तब वह परिभ्रमण मिटता है। विचिन्तित हे भगवन ! आप चितारहित हो। अथवा मनसे नहीं विचारमे आ सकते, आत्माके अनुभवमे ही आ सकते हो। यह सामान्य आत्मा भी ऐसा ही है। उपाधि भावको हटाकर जब स्वका रक्ष्य बनावे और उसमे लीन होवे तब अपना अनुभव होता। जैसे आत्माका यथार्थस्वरूप अवक्तव्य है और विशद बोधके लिये मात्र आत्मानुभवसे ही गम्य है मनसे भी गम्य नहीं, यह है सहजसिद्ध निज चैतन्यदेव की चर्चा। ठीक वैसे ही कर्मक्षय सिद्धमहाराज भी चिन्तनसे आगे है। हे सहजसिद्ध देव ! प्रसन्न होहु निर्मल होहु जिससे मैं सर्वथा विचिन्तित बनूं। निर्मल ! हे भगवन व सहजसिद्ध आत्मदेव ! तुम निर्मल हो, सिद्ध कर्मक्षयसे पर्यायमे भी निर्मल है और तू द्रव्यमे। यदि दृष्टि निर्मलकी बतावे तो तू निर्मल ही है क्योंकि जैसी दृष्टि रखी उसी रूप तत्त्व नजर आता है, उसीका कर्ता बनता है और फल भी वैसे ही मिलता है अन्यथा बतावो भैया ! आत्मा तो यह अभी मलीन है और अपने सिवाय अन्यको कोई देख जान सकता नहीं तथा यदि आत्मा मलीन तत्वको ही देखता जानता रहे तो निर्मलता कैसे आवेगी ? सो भैया बात ऐसी है कि आत्मा सामान्यविशेषात्मक है, विशेष तो निर्मल समल होता है और सकल पर्यायोमे रहनेवाला तो वह एक है उस अवधी एकको देखो तो वहाँ पर्याय ही नजर नहीं आती ऐसा अग्र निर्मल है उसके लक्ष्यसे पर्याय निर्मल होता है।

निरहंकार सहजसिद्ध प्रभुकी उपासना—निरहंकार प्रभो ! आप अताररहित हैं। परमे स्वकी बुद्धि अहंकार है। सो आपमे वह नहीं है। अहंकारी पुरुष श्रोत्री, मायादी और लोभीकी तरह मुट्ठी नहीं रह पाता, जब कि निरभिमानी मुक्त यातिने रहता है। जगतके

प्रत्येक जीवने अनादिसे अहंकारकी बुद्धि ली, रागादिकी दशाको अपना माना, किंतु यह न जाना कि यह रागादि अध्रुव चीज है मेरी नहीं है। मैं तो अध्रुव हू। जो सब ओरसे दृष्टि हटाकर अपनेको अपनेमे देखता है वह निरहकारी है। हे भगवन् ! आप और सिद्ध भगवान आप चित्त भी ऐसे ही हो। ससारी तो भूलसे व्यर्थ ही अहंकारी बन रहा है। अचरित्र ! जिसके चरित्रको व्यापारको परिणामनको कोई विचार नहीं सकता, हे भगवन् आप ऐसे हैं और हे सहजसिद्ध भगवान आप भी ऐसे हैं। स्वयंके द्वारा अनुभवमे आ सकते हो, तुममे तुम छिपे हो, उससे जाननेके लिये इन्द्रियोकी वा मनकी सहायता मत लो, केवल अपनेसे ही उसे देखो, वह दिखेगा और अवश्य दिखेगा। उसके दिखनेमे आनन्दका समुद्र मिलेगा ऐसे चरित्र-वाले हो तुम। स्वयं अपने आपके अज्ञानसे खोटे मत बनो, अपनेको मत भूलो। अपने उच्च पदकी तरफ देखो और उसीमे तन्मय हो जाओ। विदर्प ! आप दर्परहित है, ममतारहित हैं। अहंकारसे पैदा होनेवाली ममता भी जीवको जलाती रहती है। अतः उसका अभाव भगवान मे देख अपनेको तद्रूप देखनेकी भावना भक्त बना रहा है। निश्चयतः हमारा आत्मदेव विदर्प है। भूठे ही यह घर मेरा, यह धन मेरा आदि करके अपनेको भटका रहा है। सो हे प्रसिद्ध सुसिद्ध समूह और सहजसिद्ध प्रसन्न होओ।

विवर्णं विगधं विमानं विलोभं विमायं विकायं विशब्दविशोभं ।

अनाकुलं केवलं सर्वं विमोहं प्रसीदं विशुद्धं सुसिद्धं समूहं ॥

विवर्णं सहजसिद्धकी उपासना— हे प्रभो ! आप वर्णरहित है। वर्ण पुद्गल द्रव्यका अभिन्न गुण है, जिसकी पर्यायें हैं काला, पीला, नीला आदि उनसे आप रहित है। जब कि आत्मामे वर्णादि हैं ही नहीं उसके कहनेकी आवश्यकता ही क्यों ? इसलिये कि शरीरमे जीव अनादिसे अपनापन बना रहा है। और शरीरमे काला पीला आदि वर्ण है तो उसका ज्ञान करानेके लिये कहा जा रहा है कि आप उस मिथ्या कल्पनाके आश्रयभूत वर्णादिसे रहित हैं और मैं भी स्वभावतः वर्णादिसे रहित हू। शरीरमे वर्ण गन्धादि पुद्गलके कारण तो हैं ही, फिर भी वर्ण नाम कर्मके उदयसे वर्णादि माना गया है। कहते हैं कि शरीर पुद्गल है तो वर्ण आदि अपने आप होंगे ही। फिर उस प्रकारके रूप रस गंध और स्पर्श नाम कर्मके माननेकी क्या आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि प्रतिनियत जातिमे प्रतिनियत वर्ण आदि रहे ऐसी व्यवस्था नामकर्मके कारणसे है। जैसे—घोड़ेके शरीर जैसा रूप स्पर्शादि यदि मनुष्यमे भी पाया जाने लगा और मनुष्य जैसा वर्णादि घोड़े आदिके शरीरमे पाया जाने लगा तो बड़ी अव्यवस्था होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह सब वर्णादि नामकर्म की व्यवस्थाके कारण है। भगवान शरीरके सयोगसे रहित होनेके कारण सर्वथा विवर्ण हैं तथा मैं सहजसिद्ध शरीरका सयोग रहते हुए भी स्वरूपसे सर्वथा अमूर्तीक ही हू, रूप रस

आदिसे रहित ही हूँ। मनुष्य जीव तिर्यञ्च जीव आदि व्यवहारसे भले ही कहलाओ लेकिन मैं तो सत्तामे इस पुद्गल पिंडसे सर्वथा भिन्न ही हूँ।

विमल विमान विलोभ गृहजसिद्धकी उपासना—विगंध । हे भगवन और हे सहज-
निष्ठ आत्मन् तुम वर्णके समान गवरहित भी हो, वर्णके साथ इसका भी निषेध हो जाता है,
फिर भी पृथक् पृथक् नाम लेकर इस भावनाको पुष्ट किया जा रहा है कि अनादिसे मिथ्या-
त्वके कारण वर्ण गंधादि गुणात्मक गरीरको आत्मा मान रखना है यह भारी भ्रम है। मैं
इन पुद्गलोके गुणोंसे रहित ही हूँ, अमूर्तीक चैतन्य गुणवाना ही हूँ जब कि वर्ण गंध आदि
जड़ पुद्गलके गुण हैं, वे हमारे त्रिकालमे भी नहीं हो सकते। हे विमान । प्रभो । आप
मानरहित हो। पहिले मानका पर्यायवाची दर्प और अहंकाररहित भगवानको कह आये हैं
फिर यहाँ मानरहित कहनेका मतलब साधारणतः परबुद्धिके लिये है, जब कि अहंकार
मिथ्यात्वके सम्बन्धपर जोर देनेके लिये है और दर्प अहंकार चान्द्रिमे उद्भूतिके लिये आता
है। स्वाभिमान और गौरव जिसे कहा जाता है उसमे भी मानकी पुष्टि है। उसके
बिना-स्वाभिमान और गौरवकी बात नहीं आती। अपने गौरवसे रहना चाहिए, इसमे मान
कषायका भाव है। भगवान मानकी सर्वपर्यायोंसे रहित हैं। अतः बड़े-बड़े मन्त्रोंके लिये
गौरवकी वस्तु है। विलोभ । भगवन । आप लोभरहित हैं। लोभ कई तरहका होता है,
शरीरका लोभ, कुटुम्बका लोभ, दानका लोभ, प्रतिष्ठाका लोभ, यशका लोभ आदि।
भगवान आप सब प्रकारके लोभोंसे रहित हैं। आत्माका स्वभाव सर्वकलङ्गोंमे परे है, सब
वस्तुओंसे भी अत्यन्त पृथक् है। ज्ञानस्वरूप इस निजतत्त्वके अधिवानी महज ही सर्व
लोभोंसे पृथक् रहते ही हैं। लोभ गहन अन्धकार है, सर्व आपदाओंका मूल है। यदि सम्यक्
प्रकारसे निरखो तो सभी विभाव लोभमय हैं। लोभ कषाय इतनी प्रबल है कि सब कषायों
के नाश होनेपर भी अन्तमे यही एक वचती है परन्तु आत्मस्वभावकी दृष्टिसे अमिका वह
प्रहार नहीं भेल सकती, सो अन्तर्मुहूर्तमे यह भी गूँथ हो जाती है। हे कर्मक्षय निष्ठदेव ।
तुम लोभसे सर्वथा दूर हो व लोभके निदानमे भी परे हो। हे सहजनिष्ठ परमपान्थिक
भाव तुम तो अनादिशुद्ध हो। अब प्रकटमे भी प्रमत्त होह।

ग्रहण ही नहीं, फिर शरीर कैसे देने ? संसारी पर्यायमे व्यवहारसे जो जीवको कायवान कह दिया जाता है । संसारी जीवोंको वायकी अपेक्षामे गिनती करनेके लिये कहा जाता है कि संसारी प्राणी ६ तरहके हैं—१—पृथ्वीकाय, २—जलकाय, ३—अग्निकाय, ४—वायुकाय, ५—वनस्पतिकाय और ६—असवाय । वस्तुतः जीवशरीर काय हमेशासे पृथक् पृथक् वस्तुएँ हैं । यह चेतन है तो वह जड़, यह अमूर्तीक है, तो वह मूर्तीक, यह निज है तो वह पर । फिर उसका संयोग हमारी रागद्वेष आदिकी परिणतिसे लगा हुआ है । अतः कायवान कहलाता, सिद्ध परमात्मा कषायरहित होनेके कारण कायसे सर्वथा रहित हो गये हैं । केवल प्रवेशी-पनाका कायवान है जो कि अनादिसे है और अन्त काल तक उसके स्वरूपमे रहेगा । मैं भी सहजसिद्ध भगवान कायरहित हूँ, ज्ञान शरीरी हूँ । यह पुद्गलका संयोग केवल संयोगीमात्र है । विशद्व । हे प्रभो ! आप शब्दरहित हैं । शब्द दर्शना होनेसे शब्द बनता । आप ज्ञानमय ही हैं, शब्दका काम क्या ? वह तो पुद्गलका मूर्तीक जड़का गुण है, अमूर्तमे शब्द नहीं और चेतनामे तो कदापि नहीं । इसी लिये शब्दों द्वारा आत्माको नहीं कहा सकता नहीं समझा सकता क्योंकि शब्द जड़ हैं उनमे वह ताकत नहीं कि आत्माका ज्ञान करा दें, यही कारण है कि भगवानकी दिव्यवाणी सुनकर भी अभव्यको प्रतिबोध नहीं हो पाता उसके चेतनकी अयोग्यताके कारण । शब्द मात्रसे जो कुछ भी कहा जाता है वह असूतार्थ है, असत्यार्थ है, आन्मानुभवमे जो आता है सत्यार्थ तो वही है । संसारी प्राणीके लिये यह बात है तो जो कर्ममुक्त आत्माएँ शरीर और शब्दके संयोगसे रहित हो चुके हैं वे तो इससे अलिप्त हैं ही । विशोभ । आप शोभारहित हैं । पुद्गलमे अपेक्षासे सौन्दर्य असौन्दर्य माना गया है वह मोहकी कल्पना है फिर भी वह शोभा और अशोभा पुद्गलमे दर्प पाई जाने वाली चीज है, चेतन तत्त्व उससे परिमुक्त हैं, वह तो अपने चैतन्यगुणसे अपने ही ढगका अभिराम पदार्थ है । अथवा हे प्रभो ! आप सर्व शोभसे रहित हो ।

अनाकुल केवल सहजसिद्ध प्रभुका अभिनन्दन—अनाकुल । हे सिद्धसमूह ! आप अनाकुल हो । अज्ञानसे अनाकुलता होती है । परमे अपना मानना सबसे ज्यादा अज्ञान है । परसे सम्बन्ध बनाते इसलिये दुःख है, यदि यह बात न हो तो दुःख है क्या ? सर्वका सत् न्यारा न्यारा है जब सब पदार्थ अत्यन्ताभाव वाले हैं फिर उनको सम्बन्ध वाला मानना, सो दुःखका मूल है । यदि कोई स्वतन्त्र सत्स्वरूपपर दृष्टि रखे रहे तो दुःखी न हो । किन्तु अज्ञानीने मयोगोको देखा, दशाओको देखा, अध्रुव और क्षणिकको देखा । ध्रुव एकरूप सहजसिद्ध चैतन्य पुञ्जको नहीं देखा । प्राणी अन्य सबको देख आकुल है अपनेको देखे तो निराकुल है । मूढतामे दूसरेपर स्नेह और वैर विरोध आदिकी जबरदस्ती की । पर हम अपनेको नहीं देख अपने से सबसे बड़ा वैर कर रहे हैं, यह नहीं समझा । हे भगवन

आप सर्वथा निराकुल है। निराकुलता आत्माका सहजसिद्ध गुण है। वह हममे भी सर्वदा मौजूद है। लेकिन पर्यायपर दृष्टि रखनेसे व्यर्थ ही आकुल बन रहे है। प्रभो! आपकी पर्याय द्रव्यके अनुरूप है। फिर आकुलताका काम ही क्या? ममेदं बुद्धि न हो तो आकुलता क्यों? यह चीज मेरी थी, मेरी है और मेरी है अनात्म तत्त्वोमे ऐसा जो विकल्प है वही दुःख का कारण है। जैसी वस्तु है वैसी मानते जाओ तो कोई आकुलता नहीं। जहाँ कर्ता कर्म स्वस्वामी सबध माना वहाँ ही सब दुःख आये। मोक्षमार्ग पानेके लिये यह परबुद्धि दूर करना चाहिये। सदबुद्धि आनेपर यही ज्ञान तप सयम सवर और निर्जराका कारण होगा। और जब तक असदबुद्धि रहेगी तब तक आस्रव और बध चलता रहेगा। जब तक अभिप्राय ठीक नहीं हुआ तभी तक शुभोपयोगको उपादेयरूपसे मानता और वैसा ही कहने सुननेकी आदत भी पड़ी हुई है। कर्ता कर्म और स्वस्वामी सम्बन्ध इन दोनोंके होनेसे यह होता। अमुकने अमुकको ऐसा कर दिया, अमुक अमुकका स्वामी है—यही अभिप्राय खोटा है। यहाँ की कोई चीज आत्माके साथ नहीं है। साथ मान रहे हो तो परभवमे तो वह साथ न जायगी, कार्माण शरीर भी खिरता ही रहता है और मतिज्ञान आदि भी क्षणिक है। एक ध्रुवसे स्वभावका स्वस्वामी सम्बन्ध है परन्तु वहाँ विकल्प नहीं। अमुकने हमको सुख दिया, दुःख दिया, मैंने प्रमुकको सुखी किया दुःखी किया जिलाया मारा आदि विकल्प परवस्तुके सयोगजन्य मिथ्या विकल्प हैं। इस अभिप्रायमे पदार्थके स्वतन्त्र परिणामनका ख्याल नहीं है। सबका परिणामन अपना-अपना जुदा है, कोई किसीका कभी भी परिणामन कर ही नहीं सकता, फिर भी वैसा मानना अज्ञान है। व्यवहारमे कहनेमे जो बात आवे यदि अभिप्रायमे उसको ठीक जाना हो तो अज्ञान नहीं है। किन्तु शास्त्रमे ऐसा लिखा है या ऐसा सुना है इससे निश्चय कैसी बात कहना भी अज्ञान है। यदि अभिप्राय ठीक नहीं हुआ है तो निश्चय भी विकल्प है किन्तु इसका प्रयोजन निर्विकल्प होनेके लिये है। भैया जो करो विकल्प हटानेके प्रोग्रामसे। बच्चेकी सगाई हुई कि उसके दसो विकल्प उठने लगते। और बिनाह हुआ तब तो पूछना ही क्या? कई प्राणी कुटुम्बमे अकेला रह जानेमे अपनेको पापी समझते। लेकिन अकेला रह जाना बहुतसी आकुलताओके मिटनेका कारण है। अतः वह पुण्योदयका कार्य है यदि उसे पापरूप न माना जाय तो। और वास्तवमे देखा जाय तो दुःख ममताका ही है। लेकिन सयोगकी बहुलतासे आकुलताएँ भी बढ सकती है। अतः उसका थोडा रहना ही अच्छा है। अनाकुलताके लिये अकेलेका वातावरण अच्छा है। जो जितना अकेला है वह उतना ही सुखी है। भगवान सिद्ध सर्वथा अकेले है। अतः सर्वथा अनाकुल हैं और सर्वथा सुखी है। हम अकेले नहीं हैं भान्यतामे सयोग है। इसलिये रोग, शोक और अपमान आदिका प्रसंग आता, विडम्बनाएं आती। शरीरमे कर्ताकर्म बुद्धि है

यही आकुलताका मूल है । नहीं तो दुःख नहीं । तो भगवान आप अनाकुल हैं क्योंकि आप केवल (एक) हैं । अपने स्वरूपमें रह जानेको केवल कहते हैं, सो आप सर्वदा अपने स्वरूप में ही हैं । मैं भी अपने द्रव्यमें ऐसा ही हूँ ।

सर्वविमोह सहजसिद्ध प्रभुकी अभ्यर्चना—सर्व विमोह । आपने अपने मोहरहितपने को प्राप्त कर लिया है । ससारमें जो मोहकी अनेक दशाएँ हो रही थी उन्हें दूर कर दिया है । हम देह, कर्म और विभावके ददफदमें लगे हुए हैं । देह कर्म और विभावके फद ऐसे लगे हुए हैं कि हम इनमें उलझ रहे हैं । अनर्गल कल्पनाएँ होती रहती हैं । प्राणी अपने आपकी संभाल नहीं करता परमें उलझा रहता है, परकी सम्भालमें उलझा रहता है । स्वस्थ चित्त बैठकर और बाह्य चीजको अपने ज्ञानमें न आने दे ऐसी स्थिति पैदा करे तो अनाकुलताका स्वाद आवेगा । ६ माह इसका ही अभ्यास जीवनमें करके देखना चाहिये । व्यापार धंधा तथा जिन्दगीका और कारोबार तो चलेगा ही, चलता ही रहेगा, कर्मोदयसे जो अवस्थाएँ होनी होंगी सो होंगी । भूखो तो मरेगे नहीं । और धर्मकी आराधना करते भूखों भी मरना पड़े तो आत्माके लिये बड़ा सौभाग्य होगा । वहाँ समताभाव रखिये कर्मोंकी भारी निर्जरा होगी । समाधिमरण त्यागकी हालतमें होता है । लेकिन उसे आत्मामें भूखका क्लेश नहीं होता, प्रत्युत आत्मस्वादका अपार आनन्द आता । हमारे मनोबलमें कुछ दृढता आनी चाहिये तब कन्याएँ होना दूर नहीं हैं, कठिन नहीं हैं, सब कोई सब हालतमें कर सकते हैं । नि सङ्ग बुद्धि बनाओ । मुनि नि सङ्ग होनेसे सुखी रहते हैं, अन्यथा वे महान दुःखी कहलावे ।

सर्वविमोह सहजसिद्धकी अभ्यर्चनाके प्रसंगमें अविमोहताके क्लेशका एक चित्रण—जंगलमें एक साधुसे राजाकी भेंट हो गई । गर्मीके दिन थे । वे साधु पावमें कुछ नहीं पहिने थे । शरीरपर भी गर्मीके बचावको कोई कपड़ा वगैरह न था । राजा भोगोंमें पला हुआ क्या जाने आत्मवैभव और आत्मानन्दको ? उसने प्रार्थना की कि महाराज आपको गर्मीसे बचनेके लिये पैरमें सुन्दर जूता और ऊपर छतरीका इतजाम मैं कर सकता हूँ आप आज्ञा दें तो । साधु बोले—तब उस ढगके वस्त्र भी चाहिये, अलंकार भी चाहिये । राजाने यह सब करनेकी सहर्ष स्वीकारता दे दी, फिर साधु बोलते हैं ऐसी वेश कीमती पोशाकमें पैदल चलना ठीक न लगेगा तब एक मोटरकी भी जरूरत होगी उसके लिये आदमी भी चाहिये । राजा बोला—मोटर और ड्राइवर भी महाराज दूँगा । साधु बोले, फिर भोजनके लिये इधर उधर भटकना ठीक न होगा, तब एक सुन्दर स्त्रीसे आपका शादी करा दी जायगी राजा बोला । तब इतने सब खर्चके लिये इन्तजाम ? साधुने कहा । राजा बोले—आवश्यक जागीरी लगा दी जायगी । साधु बोले और स्त्रीसे बाल बच्चे होंगे उनमें कोई मरेगा भी तब रोना किसको पड़ेगा ? राजा बोला—साधो यह काम तो हमसे न होगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा ।

साधु बोले—जिस काममें रोना खुदको ही पड़े उसे मैं नहीं चाहता । सो संबंध मात्र दुःखका ही कारण है । इसमें उपादेय वृद्धि करके इसका संयोग जुटानेमें ही अपना जीवन बरबाद मत कर दो । और संयोग वियोग चलते रहे चलने दो, भुकाव तो अपनी ही ओरका रखो, धर्ममें तो चित्त लगाओ । ऐसा करोगे तो बेडा पार है । वर्तमान और भविष्य दोनों सुन्दर होंगे । अतीत तो जितना बीत चुका वह असुन्दर ही रहा । यदि ऐसा नहीं करते, सम्भलते नहीं तो अनादिसे जो होता आया वही होगा । नर्क निगोद आदिकी पर्यायोंमें कौन पूछेगा तुम्हारे दुःखकी बात ? वहाँ पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा । और चेत गये स्वरूपकी सावधानी कर ली तो मोक्षपथमें बढ़ते जावेंगे और मोक्ष प्राप्त हो करके रहेगा । हे सिद्ध-समूह ! आपने यह विमोह दशा प्राप्त कर ली है, मेरी भी वही स्थिति हो । आप प्रसन्न हो । निर्मल हो निजके भगवान् ।

असमसमयसार चारुचैतन्यचिन्हं, परपरिणतिमुक्तं पद्मनन्दीद्रव्यं । निखिलगुण-निकेतं, सिद्धचक्रं विशुद्धं स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभ्येति मुक्तिं ॥

असमसमयसार सिद्ध प्रभुके स्मरणका परिणाम—असमसमयसार—आपके समयसार की तुलना नहीं की जा सकती । संसारमें आपके समान कोई नहीं । आप जैसे आप ही हैं । समयसार दो तरहके होते हैं—१ कारणसमयसार और २ कार्यसमयसार । कार्य-समयसार सिद्ध है उनका परिणामन स्वभावके अनुकूल चल रहा है । और कारणसमयसार शुद्ध आत्माकी तरह जिनकी परिणति हुई ऐसे मोक्षमार्गी आत्माओंके जो ध्रुव तत्त्व ज्ञात होता है वह कारणसमयसार है । जो सब हालतोंमें एक रहे ऐसा शुद्ध आत्मतत्त्व समयसार कहलाता, जब तक वह पूर्णसिद्ध नहीं होता तब तक कारणसमयसार कहलाता और जब सिद्ध हो चुकता तब कार्यसमयसार कहलाता । इस और आपमें जो शुद्ध ध्रुव आत्मतत्त्व है वह कारणसमयसार है, अतः कर्ममुक्त परमात्मा भी असमसमयसार है और हम भी । तथा स्वरूपकी दृष्टिसे विचारे तो मिथ्यादृष्टि आत्माएं भी । समयसार असम है, समयसार सदा कोई वैभव नहीं, समयसार कहिये पारिणामिक भाव वह तो सभी आत्माओंमें सहज अनादिसिद्ध है परन्तु उसकी दृष्टि ही विभूति है । आत्माका शक्ति व पर्याय किसी भी अंशसे भेद न करके जो अखंड चैतन्यस्वभाव है जो क्रमशः अनेक अनतपर्यायरूप होकर भी किसी भी पर्यायरूप बनकर नहीं रहता वह है समयसार । जगतके जीवोंकी जब तक इस निज स्वभावपर दृष्टि नहीं होती तब तक क्लेश नहीं मिटता, ऐसी परमोपकारिणी समयसार दृष्टि जयवन्त प्रवर्तों ।

चारुचैतन्यचिन्ह सिद्धदेवकी अभ्यर्चना—चारुचैतन्यचिन्ह—भगवानका रोचक चिन्ह चैतन्य है । वृषभनाथका चिन्ह आदि जो कहते वह मूर्ति पहिचानका चिन्ह है । वृषभ-

नाथकी आत्माकी पहिचानका वह चिन्ह नहीं है। अरहत भगवानके जो अशोक वृक्ष, सिंहासन, तीन छत्र, भामंडल, दिव्यध्वनि, पुष्पोकी वर्षा, दुन्दुभिबाजोका वज्रना और ६४ चमरो का झुलना ये ८ प्रतिहार्य-तथा समवशरण ये चिन्ह मानते हैं वह भी ऊपरी तौरपर है, यह तो सब पुद्गलका चम्त्कार है। आत्माकी पहिचान कराने वाला गुण चैतन्यरूप ही हो सकता है। भगवान अरहतके फिर भी शरीर आदिका सयोग लगा है, अतः सिद्ध आत्माएं ही ऐसी हैं जो केवल चैतन्यसे परिपूर्ण हैं, परका सयोग किसी रूपमें भी नहीं। सयोग दृष्टि को हटाकर कहे तो अरहत तो चारुचैतन्य चिन्ह हैं ही अपितु हम भी हैं, जिसकी उपमा नहीं ऐसे चैतन्यसे ही हम व्याप्त हैं। हमारेमें अन्य जो दिखें या कहे जायें वे हमारे चिन्ह नहीं।

परपरिणतिमुक्त वन्द्य सर्वगुणात्मक सिद्ध प्रभुका अभिनन्दन—परपरिणतिमुक्ति—नर नारक आदि पर्याय व राग द्वेष आदि परपरिणतिसे आप रहित हैं। ये परिणतियाँ परको निमित्त पाकर होती हैं। जीवका कर्मके साथ अनादिसे सम्बन्ध रहा आया, पर हम अपनी ही परिणतिसे परिणामे। कर्मोंको दुष्ट कहते सो कर्म दुष्ट नहीं हैं, हमारी ही दुष्टता है जो हम इन्हे कर्मरूप परिणामा रहे हैं। वे तो विचारे जड़ हैं, उन्हें कर्मरूप होनेका बोध ही कहा है? ये विभाव भाव ही दुष्ट हैं जिनसे आप रहित हो गये हैं। और सामान्य स्वभावसे देखो तो जो सब अवस्थाओंमें चल रहा है वह एक सहजसिद्ध भी परपरिणतिसे रहित है। सामान्य स्वलक्षणमें आत्मा परिणतिसे भी रहित है। संसारियोंको ऐसा दीखता कि नौकर मालिककी आज्ञासे अपनी परिणति करता सो यह भ्रम ही है। मालिक तो अपनी परिणति करता, सो यह भ्रम ही है। मालिक तो अपनी परिणति आज्ञारूप इच्छा प्रगट करनेका ही करता लेकिन उस आज्ञाका निमित्त पाकर नौकरमें जो परिणति होगी, जैसी इच्छा बनेगी वैसा वह कर्म करेगा। हो सकता है उसका वह कार्य अनुकूल लगे या प्रतिकूल। और नौकर ने बाहिरी कार्यकी परिणति की यह भी स्थूल दृष्टि है। उसने तो मात्र अपना विकल्प उस कार्यको उस रूप करनेका किया यही परिणति कर सका वह, पुद्गलमें हुआ वह अपनी परिणतिसे, कोई किसीका कुछ नहीं करता। सब अपनी परिणतिसे परिणाम रहे हैं। राम और सीताकी जीवनघटनाओंपर विचारें तो इस बातको समझनेमें पर्याप्त मदद मिलेगी। सीता जैसी सती अग्नि परीक्षा देनेके बाद जब अपने वैराग्य परिणामनमें आती है तो रामके अनुनय विनय करने पर भी एक नहीं सुनती और ध्यानस्थ हो जाती है। राम मूर्च्छित हो जाते हैं फिर भी इस ओर दृष्टि ही नहीं। अन्त समयमें सान्त्वनाका एक भी शब्द नहीं कहा। तो सब अपनी-अपनी परिणतिमें है। मोहसे अपने अनुकूल प्रतिकूल मानते हैं। ससारमें परदृष्टि परपरिणतिके विकल्पका ही दुःख है। सिद्ध भगवान परपरिणतिसे

मुक्त है । पद्मनदी आचार्य द्वारा वदनीक और सम्पूर्ण गुणोंसे सहित या सम्पूर्ण गुणोंके आगार अत्यन्त शुद्धताको प्राप्त सिद्ध समूहको जो स्मरण करता है, नमस्कार करता है स्तवन करता है वह मुक्तिको प्राप्त होता है । मुक्तिप्राप्त सिद्धोंकी आराधनासे स्वयं मुक्ति प्राप्त होती है । वे मुक्ति देते हो सो बात नहीं किन्तु पूजक स्वयं अपनी निर्मलतासे मोहको निर्बल करता हुआ, या और ठीक कहो तो वह अपनी स्थिरताको बढ़ाता हुआ एक समय वह प्राप्त कर लेता है और हमेशाके लिये अपनेमें पूर्ण स्थिर हो जाता है । यदि वद्यवदक भाव अपनी सहजसिद्ध आत्मामें ही घटाना चाहो तो जो विशेषण मुक्त सिद्धमें द्रव्य और पर्यायसे लागू है यहाँ द्रव्यरूपसे लागू करना, और पद्म कमलको कहते हैं यहाँ हृदयरूपी कमल लेना, उसको आनन्दित करने वाला जो इन्द्र जागृत आत्मा उससे वदनीय अर्थात् स्वयं स्वयंसे वदनीय जो भगवान् रूप हम है यदि उनकी अर्चा स्तुति करे आत्मा अपने पदको आप स्वयं सभाले तो वह विभाव परिणतिसे रहित अवस्थाको प्राप्त कर लेता है । इस तरह मुक्ति प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी वा स्वभावसे सिद्धस्वरूप निजात्माकी पूजा समाप्त हुई । इति ॥

शातिजिन शशिनिर्मलवक्त्रं, शीलगुणव्रतसंयमपात्र ।

अष्टशताक्षितलक्षणगात्र, नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम् ॥

अभ्यर्चनाके उत्तर समयमें शान्तिजिनकी उपासना—शातिपाठमें श्री शातिनाथ तीर्थंकरकी स्तुति की गई है । वयोकि शाति शब्दके साथ उनमें नामकी समानता है और अन्य अलौकिक अनन्त गुण जो दूसरे तीर्थंकरों व केवलियोंमें हैं वे तो हैं ही । यहाँ यह नहीं समझना कि अन्य शुद्धात्मावोका ध्यान शांतिकर नहीं, सभी इसी प्रकार हैं । पूजक कहता है कि मैं शांतिनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ । वैसे है वे ? उनका मुख चन्द्रमाकी तरह निर्मल है । चन्द्रमा जैसे उज्ज्वल होता है, कातिमान होता है, ऊपर है और कई लोगोका विश्वास है कि उसमें से अमृत भरता है उसी तरह भगवान् का मुख उज्ज्वल और कातिमान होता है । भगवान् साधारण पृथ्वीसे ५ हजार धनुष ऊपर विराजते हैं । अतः उनका मुख भी उन्नत है । उनके मुखसे वचनरूपी अमृत भरता है । यद्यपि भगवान् की वाणी सारे अङ्गसे खिरती है फिर भी वे पहिले मुखसे ही बोलते थे अथवा मुखसे ही बोला जाता है । अतः मुखसे वाणी खिरना कह देते हैं । मुखवाची मुख आस्य लपन आदि कई शब्द हैं लेकिन इन सबमें वक्त्र शब्दकी विशेष महत्ता है, वह यह कि 'उच्यते अनेन इति वक्त्रम्' इस अर्थके अनुसार प्रकृत अर्थके कहनेमें वक्त्र शब्द ही समर्थ है । भगवान् की वाणीमें साधारण मनुष्योंसे विशेषता है, वह निरक्षरी होकर भी श्रोताओंके कर्णपुटमें जाकर साक्ष हो जाती है । और समवशरणके प्रत्येक जीवको अलग-अलग अपनी-अपनी भाषामें उन

वाणी समझमे आती है। इसके सिवा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात उनकी वाणीकी है तो यह कि वह पूर्ण निर्दोष और जो कुछ भी कहा जा सकता है या अल्पज्ञ (छद्मस्थ) समझ सकता है वह सब उनकी गंभीर वाणीमे होता है। उन्हीकी वाणीकी परम्परासे आगे भी चिरकाल तक मोक्ष मार्गका प्रणयन उनके पथपर चलने वाले ज्ञानी ध्यानी पुरुष करते रहते हैं। हम जैसे अल्पज्ञोको जो ज्ञान ऐसे समयमे (तीर्थंकरके अभावमे) उपलब्ध हो रहा है वह उनकी ही वाणीका प्रसाद है, ऐसी भगवानकी वाणीका महत्त्व है। निमित्तकी दृष्टि से कहा जाय तो उनकी वाणीकी महिमा वचन अगोचर है। प्राणियोंको तत्त्वज्ञान जो होता है वह तो उन्हीकी योग्यतासे होता है परन्तु निमित्त—जिसकी समकक्षता अन्यसे नहीं—यह ध्वनि होती है, अरहन्तके दर्शनसे व उनकी वाणी द्वारा अधिक लाभ होता है। दर्शनसे भी आत्मबोध होता है, पर उसमे भगवानकी वाणीका निमित्त (चाहे वह परोक्ष परम्परा या परभावका ही क्यों न हो) चाहिये ही चाहिये। उनकी वाणी पौद्गलिक होती हुई भी उसमे चेतनके ज्ञानकी ऐसी निमित्तना (आत्माके सयोगसे) समाई हुई है कि उसको श्रवण करनेके निमित्तसे आत्मामे सम्यग्बोधका सूर्य चमक जाता है। ऐसी वाणीकी महत्ताके अर्थ मे भगवानके मुखको अनेक उपमाओ सहित वक्त्र शब्दसे कहा गया।

शीलगुणव्रतसंयमपात्र श्री शान्तिजिनकी उपासना—शील गुणव्रत संयमपात्र—शील आत्माका ऐसा प्रधान आचार है कि जिससे संसारके दुखोसे पार हुआ जा सकता है। काम विषयकी भावना न होनेको शील कहते हैं, लेकिन इसका ठीक अर्थ लो तो अपनेमे स्थिर होनेको शील कहते हैं। शील स्वभावको कहते हैं, और जो विभावमे न भटक स्वभावमे एकाकार हो गया वह है शीलवान। इस तरह शील मोक्ष कार्य रूप है और स्वभावमे स्थिर होनेकी निमित्ततासे देखे तो वह मोक्षमे कारणरूप भी है। शीलको ही उसके अर्थकी स्पष्टतासे कहनेवाला ब्रह्मचर्य शब्द है, जिसका मतलब स्पष्ट है कि ब्रह्म अर्थात् आत्मामे चर्या अर्थात् आचरण करना। तो ब्रह्मचर्य आधारके भेदसे ४ प्रकारका कहलाता है। वास्तविक रूपमे भगवानके अनन्तकाल तकके लिये ब्रह्ममे या स्वरूपमे लीनता हो गई सो सर्वोच्च और पूर्ण ब्रह्मचर्य वह है उससे नीचे दरजेका किन्तु हमारी अपेक्षासे उत्कृष्ट साधुओमे पाया जाने वाला ब्रह्मचर्य है जो स्वरूपमे ठहरने का सतत प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर समाधिस्थ होते भी हैं। उससे नीचे दरजेका मध्यम ब्रह्मचर्य सप्तम प्रतिमाधारी आदि नैष्ठिक श्रावक होता है, जिसने स्वरूपकी सावधानी पूर्वक स्त्री मात्रका परित्याग कर दिया है। और सबसे जघन्य ब्रह्मचर्य सप्तम प्रतिमासे नीचे जघन्य नैष्ठिक श्रावक या पाक्षिक श्रावक जो परदाराका त्याग करते हैं उसे भी अगु ब्रह्मचर्य कहते हैं। आत्मस्वरूपकी ओर ध्यान जानेसे इतनी निर्वृत्ति इसमे हो जाती है कि वह अपनी स्त्रीके

सिवा/ससारकी सभी स्त्रियोमे मातृत्व वा पुत्रीत्वकी भावना रखता है, इन सबमे विषयका त्याग होनेसे अंशतः उसे भी ब्रह्मचर्य कह दिया। वस्तुतः स्वस्त्रीका सेवन भी कुशील है। परदाराका सेवन तो कुशील है ही। परदारासेवनमे विषय और कषायकी तीव्रता होनेसे कुशील शब्द रूढ़ हो गया, चाहे वह संसारकी अन्य स्त्रियोको छोड़ एकमे ही क्यों न हो? और स्वस्त्रीसन्तोषमे विषयकी मदता होनेसे अणु ब्रह्मचर्य नाम दे दिया। सो वह भी जितने अंशोमे परदारानिर्वृत्तिके भाव है उतने अंशोमे और उस अपेक्षासे ब्रह्मचर्य है, न कि स्वस्त्रीको भोगना ब्रह्मचर्य है। वह तो व्यभिचार ही है। एक बार शारीरिक शील भंग करनेपर कितने ही करोड़ जीवोकी हिंसा होती है। चाहे स्वस्त्रीके विषयमे हो और चाहे परस्त्रीके विषयमे, विषयसेवन करने वालेको यह पाप तो लगता ही है। आत्मस्वरूपको पाने के लिये शारीरिक शीलव्रत जितना अधिक पले पालना चाहिये, इसके अलौकिक गुण हैं। ध्यान अध्ययन जप तप सब इसीसे सार्थक होते हैं। आजकलके मनुष्योकी आयुका विचार करते हुए यह आवश्यक है कि ४० वर्षके बाद मनुष्य वा ३५ वर्षके बाद स्त्री पूर्ण ब्रह्मचर्य पाले। यदि इसके बाद भी संतान होनेका सिलसिला जारी रहा तो वृद्धावस्थामे भी कल्याण करनेका ठिकाना नहीं रहेगा। संतानको पालते पोषते ही जीवनका दुःखद अंत हो जावेगा। मनुष्यभव निरर्थक चला जावेगा। और संतान भी न हो तो भी उस अवस्थाके बाद पापके गड्ढेमे पड़े रहकर अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्तिको निचोड़ते रहता महान अज्ञानता है। फिर ज्ञान और ध्यान बढ़ानेकी शक्ति कैसे आ सकती है या बढ़ाई जा सकती है? और तौ क्या एमोकार मंत्रका ठीक उच्चारण लाना भी कठिन पड़ेगा। श्री शातिनाथ भगवान नीचे दरजेका शील पालने वाले नहीं, किन्तु शील और ब्रह्मचर्यका जो वास्तविक और पूर्णरूप है उसके धारी है। निरन्तर चिदानंद चैतन्यस्वरूपमे लीन रहते हैं। भगवान अनंत चतुष्टय वा और अनंतगुणोके धनी हैं। अब अरहत अवस्था मे सर्व विभावभावोके त्यागसे (विरतिसे) उच्च व्रत नाम पाया है। क्योंकि व्रतका अर्थ है—विरमण व्रत। अर्थात् त्याग करनेको व्रत कहने हैं। इसी तरह आप ध्यावहारिक संयम नहीं किन्तु पारमार्थिक संयमको प्राप्त हैं। यम, संकोचको कहते हैं। आत्माको बाह्यवृत्तिसे संकोचकर आत्माकी तरफ लगाना यम है और सि अर्थात् सम्यक् प्रकारसे परिपूर्णरूपसे आत्माको आत्मामे लगा देना बाह्यवृत्तिका सर्वथा त्याग हो जाना यह है संयमका पारमार्थिक या उत्कृष्टरूप। आप ऐसे उत्कृष्ट संयमको धारण करने वाले हैं।

अष्टशतार्चित लक्षणगात्र अम्बुजनेत्र जिनोत्तमकी अभ्यर्चना — अष्टशतार्चित लक्षण गात्र। आपका शरीर १००८ लक्षणोसे चिह्नित है। सारे शरीरमे शुभ चिह्न होते हैं लोक मे अन्य साधारण किन्तु जनताकी मान्यतासे कुछ विशेष पुरुषोके १-२ या १०-५ ही और

वे भी साधारण रूपमें शुभ-शख, चक्र, गदा और दव आदि चिन्ह होते हैं लेकिन भगवान्‌के १००८ और वे भी स्पष्टतम और उत्तम चिन्ह होते हैं, जिससे उनके शरीरकी सर्वोत्कृष्टता प्रगट होती है। तीर्थङ्करोंके सिवा ऐसे १००८ शुभ चिन्ह और किसी भी महापुरुषोंके नहीं होते। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी सहभावी पुण्यकर्मकी विशेषतासे ही ये होते हैं। पुण्यवान्‌ जीवोंके शरीरकी बनावट भी उस तरहकी उत्तम होती है। अब भी हम लोग ऐसा आभास पाते हैं, किसी भले मनुष्य और भील आदिके शरीरमें इस अंतरको समझा जा सकता है। शरीरके अच्छे होनेसे आत्मा अच्छी होती है यह बात नहीं है। पर आत्मामें विशेषता होने से शरीर भी विशिष्ट होता है, प्रायः यह बात अवश्य है। शरीरको देखकर आत्माकी बहुत सी बातोंका पता पड़ जाता, क्योंकि उसका निमित्तनैमित्तिक सबब ऐसा ही होता है। जिस आत्माने पाप कर्म संचित किया है उसके हडकस्थान नीचगोत्र, दुर्भंग, दुस्वर अनादेय अस्थिर और अग्रश कीर्ति आदि अशुभ प्रकृतियोंका उदय होता है। और पुण्यात्माओंके समचतुरस्र संस्थान वा तीर्थंकर आदि पुण्य प्रकृतियोंका उदय होता है। 'नौमिजिनोत्तमम्-बुजनेत्र' आप जिनमें उत्तम हैं। साधारण लोगोंकी दृष्टिकी अपेक्षा अन्य सामान्य केवलियों की अपेक्षा आपमें अतिशय अधिक होनेसे आप उनमें भी उत्तम हैं। अथवा जिन संज्ञा सम्यग्दृष्टि होनेसे शुरू हो जाती है अविरतसम्यक्त्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व आदि बहुतसी कर्मप्रकृतियोंपर विजय पाली जाती है। अतः वे जिन हैं इससे ऊपर और गुणस्थानवर्ती भी जिन कहलाये। तो इन सब जिनमें आप उत्तम हैं।

अम्बुजनेत्र इन्द्रनरेन्द्रगणपूज्य जिनोत्तम श्री शान्तिजिनकी उपासना—'अम्बुजनेत्र'

आप कमलके समान सुन्दर और कमलाकार विशाल नेत्रवाले हैं, अथवा कमलका विकास जैसे दर्शकोंके लिये सुखकारी होता है, उसी तरह आपका ज्ञाननेत्र विकसित होनेपर आपका दर्शन (उस शुद्ध ज्ञान सहित) करनेसे दर्शकोंको (आत्मदर्शियोंको) अलौकिक आनन्द होता है, इसलिये भी कमलके साथ आपके ज्ञाननेत्रकी तुलना करते हैं। चैतन्यधन-ज्ञानको जब कमलकी तुलना तो क्या हो, लेकिन जो भी अच्छी उपमा यहाँ मिल सकती है वही देते हैं। अरहन्त अवस्थामें भगवान्‌की दृष्टि अलौकिक सौम्यताको लिये होती है मूर्तिमें जिसकी कलात्मकता उतारनेकी हम भरसक कोशिश करते हैं लेकिन इस कृत्रिम व चैतन्यशून्य मूर्ति में और फिर हम जैसे नाममात्रके कलाकार वह दृष्टि वह सौम्यता वीतरागताका चित्रण कहाँ ला सकते हैं? तो आपके नेत्र प्रफुल्लित कमलके समान हैं। आत्मामें वह परमात्मीय शक्ति प्रगट होनेसे नेत्रोंमें भी अपूर्व चमत्कार और सौन्दर्य आ गया है। मनरूपी राजाके भावको कहने वाला या बताने वाला नेत्ररूपी मन्त्री होता है। सो भगवान्‌ आपके अनन्त चतुष्टयकी झलककी असर आपके दिव्य नेत्रोंमें है। 'पञ्चमभीप्सितचक्रधराणा' हे शान्ति-

जिनेन्द्र आप चक्रवर्तियोमे पांचवे चक्रवर्ती है। व्यवहारमे आप छह खंड भरत क्षेत्रके स्वामी होकर भी अन्तरगमे अणुमात्रके भी स्वामी नहीं है। जो स्वामी बनना चाहते हैं वे लोगो मे आदरके पात्र नहीं होते। और जो परके स्वामीपनसे दूर रहते वे आदरणीय होते। आपने परपदार्थोंके स्वामित्व भावको बिल्कुल दूर कर दिया। अत पूरे भरतक्षेत्रके छह खंडोका आदर्श व्यावहारिक स्वामित्व प्राप्त हुआ। व्यवहारसे विचारें तो कर्मके उदयका यह नाटक मालूम पडता है कि जो तीन लोकका राजा बनने वाला है उसे ६ खंड भरतका राजा बनना पडा। लेकिन शातिनाथ तीर्थकरने गृहस्थ अवस्थामे भी इस चक्रवर्तित्वको अपनी शोभा नहीं माना, उपाधि ही मानी। इसमे सुख नहीं माना परन्तु क्लेशका कारण ही समझा। 'पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणेश्वर' आप इंद्र नरेन्द्र और गणधरोसे पूजित हैं। जो वैभव सम्पन्न होता वह इन्द्र कहलाता, और जो मनुष्योमे वैभवशाली होता वह नरेन्द्र, अपने आपको जो सन्मार्गमे ले जावे उसे नर कहते हैं। नर शब्दसे ही नारायण शब्द बना है। नरोका जो उत्तम आचरण हो उसे अयन कहते हैं जो सन्मार्गके भावमे प्रतिष्ठित हो गये वे नारायण कहलाये। इसीलिये उत्तम प्रकृति वा आचरणके मनुष्यको लोग नारायण कहा करते हैं। तो आप ऐसे सन्मार्गी नरेन्द्रो द्वारा व इन्द्र तथा गणेशो द्वारा पूजित हैं।

शान्तिकर श्री शान्तिजिनका अभिनन्दन—शांतिकर गणशातिमभीत्सु ऋषि, यति, मुनि, अर्जिका और अनगार—इन ४ प्रकारके साधुगणोकी वा मुनि श्रावक, श्राविका इन गणोकी व समस्त प्राणी समूहकी शांतिको चाने वाला भक्त शांतिको करनेवाले 'षोडश तीर्थकर प्रणमामि' सोलहवे शातिनाथ तीर्थकरको नमस्कार करता है। शाति आत्माका स्वभाव है, सुख शातिमे ही मिलता है। अशाति सबको अप्रिय है, पर अज्ञानतासे उसकी भी इच्छा की जाती है। संसारके वैभवको चाहना, ससारके वैभवको गौरवकी दृष्टिसे देखना, सांसारिक वैभवशालियोको विशेष सम्मान देना, वर्तमानमे व भविष्यके लिये सांसारिक इच्छाओकी पूर्तिको चाहना आदि विकल्प तथा शरीरमे कर्तृत्वकी बुद्धि बनाना ये सब अशाति को चाहनेके रूप हैं। लेकिन जिसने अशातिको दुखरूप अनुभव कर लिया और वह कर्तृत्व बुद्धिसे मिलती है, ऐसा मान लिया वह स्वरूपकी दृष्टि रखनेवाला भक्त भगवानसे अपनी भावना व्यक्त कर रहा है कि मैं आकुलताके फंदमे अनादिकालसे फसा था, अब निराकुलताका इच्छुक हूँ जो कि मोक्षरूप है, अर्थात् अपना नाता मैंने संसारसे तोड़ मोक्षसे जोड़ लिया है। जिस तरह मैं अपनेमे निराकुलता चाहता हूँ उसी तरह धर्मात्माओमे तथा सारे संसारके प्राणियोमे निराकुलताका साम्राज्य हो, ससारकी परिणतिसे छूट मोक्षकी दिशामे पग बढ़ावे क्योंकि निराकुलताका रास्ता वही है, इस तरह अपनी श्रद्धाको मजबूत करता हुआ, भावनाको निर्मल बनाता हुआ वि सर्वत्र शाति हो, भक्त भगवानको नमस्कार करता है। यद्यपि शांति

अपनी परिणतिसे ही आयगी परन्तु निमित्तकी अपेक्षासे भगवान् शातस्वरूप जो हैं उनको नमस्कार करके अपनेमे बल लाता है । क्योंकि शात स्वरूप दोनोंके हैं । पर्यायमे इसके नहीं है । तो भी इसका इच्छुक है । पूजक अपने लिये व जगतके जीवोको शुद्ध चैतन्यका विकास ही चाहता है, सुखशान्ति चाहता है । वह ऐहिक इच्छा नहीं रखता । फिर भी पूजा करने वालेको ससारका वैभव अब नहीं तो तब मिलता अवश्य है । वह यह भी नहीं चाहता कि भगवान् हमें मोक्ष दे । क्योंकि सच्चे पूजककी श्रद्धा सच्ची होती है । वह इतना खूब अच्छी तरह जानता है कि अन्य पदार्थ अन्य पदार्थका कर्ता नहीं हो सकता । भगवान् हमको कुछ देगे ऐसी श्रद्धा भक्तके नहीं है । फिर भी गुणानुरागमे और स्वरूप मिलानकी उमगमे अपनापन प्रगट करता है । भगवान् का आदर जो हृदयमे बैठ गया है, वह ऐसा भी कहलवाता है । अनादिसे तो संसारके तत्त्वोमे आदर बुद्धि कर रखी थी । अब आत्मवैभवका पता पडा है तब दृष्टि वहाँसे हटकर यहाँ गड गई है ।

पूजाके प्रयोजकत्वकी समस्याका समाधान—कई लोग कहते कि आज भगवान् की पूजा नहीं हुई, भगवान् पुवासे रह गये सो यह बात नहीं है, भगवान् पुवासे नहीं रहते और न किसीके पूजनेसे ही उनमे पूज्यपना आता । वे तो अपने रूपसे जैसे हैं सो हैं । उनका प्रभुत्व सदाके लिये अमर है । पर पुवासा तो वह रहता जो पूजा भक्ति व दर्शन नहीं करता । सच बात यह है कि जब तक विकाररहित चैतन्यका ध्यान नहीं आता तब तक सारी परिपाटी अस्तव्यस्त चलती है । इच्छाएँ नाना तरहकी बनती हैं । जिनको हटानेसे अभीष्ट प्राप्त होता है उन्हीको बढ़ाता है, क्योंकि अभीष्टकी पहिचान हुई नहीं, चाहना क्या चाहिये यह जाना नहीं और चाहकी पूर्ति कहाँसे होगी, यह भी जाना नहीं और मेरा स्वरूप चाहसे रहित चिदानन्दमय है यह जाना नहीं । जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है वे ही भगवान् के सच्चे पूजक हैं । शान्तिके मार्गपर वे ही चल सकेगे ।

दिव्यतरु सुरपुष्पसुवृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजनघोषी ।

आतपवारणचामरयुग्मेयस्य विभाति च मण्डलतेज ॥

अष्टप्रातिहार्यराजित श्री शान्तिजिनका स्तवन—दूसरोंके चित्तको हरनेवाली अलौकिक विभूति जिसके होती है उसे प्रतीहार कहते हैं, ऐसा प्रतीहार (सेवक) इन्द्र होता है उसका जो काम होता है उसे प्रातिहार्य कहते हैं । जैसे इष्टछत्तीसीमे रहा है—तरु अशोकके अशोकके निकटमे सिंहासन छविदार । तीन छत्र सिरपर लसै भामण्डल पिछवार ॥ दिव्यध्वनि मुखतै सिरै पुष्पवृष्टि सुर होय । ढोरें चौंसठ चमर जख बाजे दुन्दुभिजोय ॥ ये आठ प्रातिहार्य किसके हैं ? उत्तर— ये प्रातिहार्य इन्द्रके हैं, भगवान् के नहीं । पर भगवान् के कहे जाते हैं इस लिये कि भगवान् के निमित्तसे भगवान् के लिये ही इन्द्र करता है । दिव्यध्वनिको

प्रसारित करनेमें भी इन्द्रका हाथ है इसलिये वह भी उन सातोमें शामिल है । दिव्यध्वनिके श्रवण वगैरहकी समोशरणकी सारी व्यवस्था इन्द्र करता है । अतः वह भी उसका कार्य कहला सकता है ।

श्री जिनका प्रथम प्रातिहार्य दिव्यतरु—दिव्यतरु—अशोक वृक्ष, भगवानको केवल-ज्ञान होने पर इन्द्र कुबेरकी मददसे जो अशोकवृक्ष बनाता है, वह दर्शकोंके शोकको हरने वाला होता है । समवशरणमें आते ही शोक तो भगवानके प्रतापसे और निश्चयतः अपनी भावनाओंकी निर्मलतासे रहता ही नहीं । फिर भी उसमें अशोकवृक्ष अलंकार देता है । उसकी अनूठी रचना और सुन्दरता मनोमोहक होती है । पृथ्वीकायिक रत्नादिसे निर्मित उन्नत विशाल वृक्ष श्रीमण्डपके ऊपर जो कि स्फटिक मणिका होता है नीचे बैठे हुए भव्यों को जो कि भगवानकी दिव्यध्वनि सुनते हैं जब दृष्टि वृक्षपर जाती तो समवशरणकी जैसी अतिशय वाली चीजोंके निमित्तसे विशेष आल्हादित होकर सुकोमल और निर्मल भावोंका उद्दीपन होता । अथवा जिस वृक्षके नीचे सभाओंमें बैठे हुये भव्य भगवानके निमित्तसे शोक रहित हो जाते हैं उस वृक्षको ही अशोकवृक्ष कहा जाने लगा । वास्तवमें तो असली निमित्त शोक हरनेमें भगवानका ही है । कवि कल्पना करते हैं कि जिस अशोकवृक्षकी कातिके समक्ष अन्य वृक्ष नीराग (काति सौदर्य रहित) हो जाते हैं वहाँ सभामें बैठे हुये संजी प्राणी क्यों न नीराग रागरहित वीतराग हो जायेंगे ? अर्थात् होंगे ही । भगवानके धर्मोपदेशसे जब वृक्ष भी शोकरहित हो गया तो मनुष्योंका तो कहना ही क्या ? यह तो अलंकारिक भाषा की बात है, लेकिन यह तो बात यथार्थ ही है कि भगवानको केवलज्ञान होते ही वह वृक्ष जिस वृक्षके नीचे उन्हें बोध प्राप्त होता है अशोकवृक्ष कहलाने लगता है और यह भी बात ठीक है कि भगवानके समवशरणमें जो भी प्राणी जाते हैं उनके रोग, शोक, क्लेश, भय, उन्माद, चिंता, भूख, प्यास बैर और विरोध आदि दोष उतने समयके लिये शांत हो जाते हैं । जहाँ मोह गया या मन्द पडा वहाँ शोक कहाँ ? प्राणी तो मोहके कारण कल्पना मात्रसे दुखी हो रहे हैं । दुःख केवल-अज्ञानका है । अज्ञानके रहते ही संयोग वियोग वा अन्य चेष्टाओंसे दुखी होता है । परके साथमें कर्तृत्व और स्वामित्वका भाव दोनों दुःखके कारण है । कल्पनाके सिवा दुःख है क्या चीज है ? इसका निदान यदि ठीक समझमें आ जाय तो दुःख नहीं रहे । भगवान पहिले दर्शनमोहको जीत जित बने, आगे बढे मुनि हुये, श्रेणी माडी और क्षीणमोह होकर जिनेन्द्र कहलाये । शोक समूल नष्ट हो जाने से उनके समीपमें जो पहुँचता है वह भी शोकरहित हो जाता है । जैसे सूर्यके प्रताप और प्रकाशको पा जीव जागृत हो जाते हैं उसी तरह शांति जिनेन्द्रके जिन्होंने दर्शन किये वे भी शान्त हो जाते हैं ।

श्री जिनका द्वितीय प्रातिहार्य सुपुष्पदृष्टि—दूसरा प्रातिहार्य है। पुष्पवर्षा-देवता लोग आकाशमे चलते हुये जिनेन्द्रके स्थानपर पुष्पवर्षा करते हैं। पल्लोका डण्ठल भाग ऊपर रहता है और पाँखुडी नीचे। परन्तु भगवानके समीप गिरते हैं तो वहाँ डण्ठल नीचे हो जाता है ऐसे वे पुष्प हमें शिक्षा दे रहे हैं डठल अर्थात् बंधन नीचे या शिथिल हो जावेगे, जो कि भगवानके निकट आवेगा। इसको यदि हम अपनेपर घटावे तो भगवान तो हम स्वयं चैतन्य प्रभु हैं उसके पास पुष्प या कही काम आ रहे हैं क्योंकि कामका कारण पुष्प बतलाया है। तो पुष्प काम विकार या उपलक्षणसे रागद्वेष आदि कहलाये। ये विकार यहाँ चैतन्य प्रभुकी सेवामे दौड़ दौड़कर आते हैं (बरसते हैं) शानके साथ आते हैं, लेकिन विरूप निम्न बधनी बन जाते हैं जैसे फूल। इसी तरह चैतन्यपर हमला तो जरूर करते पर पददलित हो जाते हैं क्योंकि चैतन्यकी भूमिकामे स्वलक्षणमे उनका प्रवेश नहीं है। ऐसा चैतन्यदेव अपने ही निकट बना रहे (परपदार्थोंको न भटके) तो कर्मोंको दूर कर सकता है। और शान्तिनाथ जिनेन्द्रके पास जो जाता है उसकी रुचि धर्ममे प्राय होती ही है।

दुंदुभि व सिंहासन नामक तृतीय चतुर्थ प्रातिहार्य—तीसरा प्रातिहार्य दुंदुभि बाजोका बजना है। देवता लोग दुंदुभि बाजे बजाते हैं जो कि अतिमधुर कर्णप्रिय होते हैं। वे बाजे सैकड़ों तरहके बजते हैं फिर भी वेस्वर नहीं होता। दुंदुभिके शब्द मानो यह कह रहे हैं कि भगवानकी सेवाका यह अपूर्व अवसर है। ये जिनेन्द्र मोक्ष मार्गके नेता हैं, मोक्षमे ले जानेके लिये सारथीके समान हैं, इन प्रभुकी सेवामे आवो। इन दुंदुभिके शब्दोंसे जैसे धर्मोत्साह बढ़ता उसी तरह चैतन्य प्रभुकी उपासनाके अर्थ अन्तर जल्प ओम शब्दका आदिके द्वारा स्वरूपकी उत्कण्ठा होती है। जब चित्तमे प्रसन्नता होती है तो गानेका स्वर निकलता है। उसी तरह स्वरूप प्राप्तिकी प्रसन्नतामे जो गुणगुणाहट निकलती है वह चैतन्य प्रभुका स्मरण है। चौथा प्रातिहार्य—सिंहासन है, जिसकी रचना अनुपम होती है। उसके ऊपर ४ अंगुली ऊँचे अधर अन्तरीक्ष भगवान विराजते हैं। इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर अत्यन्त भक्तिभावसे यह सब सुन्दर रचना करते हैं। जैसे पंचकल्याण आदिके उत्सवोंपर भक्तिके वेश जहाँ तक बनती है सुन्दर रचना करते हैं।

दिव्यध्वनिनामक पञ्चम प्रातिहार्य—पाचवा प्रातिहार्य भगवानकी दिव्यध्वनिका होना है। यह इद्रकी प्रातिहार्य नहीं है, फिर भी इद्रकी आज्ञासे मागध जातिके देवों द्वारा उस ध्वनिका प्रसार दूर दूर तक किया जाता है इसलिए दिव्यध्वनि भी कदाचित इद्रका प्रातिहार्य है। दिव्यध्वनिके बारेमे दो मत हैं। कईका कहना यह भी है कि भगवानकी वाणी मुखसे ही खिरती है और सर्वांगसे खिरनेकी प्रसिद्धि तो है ही। यह आत्मा स्वयं अजर अमर है चिदानन्द प्रभु है, फिर भी अपनेको दीन मानता है। जब भगवानकी वाणी कानों

मे पहुँचती है तो अनुभव होता है कि मैं ज्ञानपुत्र हूँ। जगतके जीवोंको अपने स्वतन्त्र सत् का ज्ञान नहीं है। यह हो जाना बड़ा भारी काम है। अपने आपकी व्यवस्था करना सबसे गड़ा काम है। यह बड़ा काम भगवानकी वाणीके निमित्तसे बहुतोका हो जाता है। भगवान की वाणी कहलाती है लेकिन वाणी तो पुद्गलात्मक है, जड़ है और भगवानका चैतन्य पुत्र उनकी वाणी कहनेसे एक तरह भगवानका अपमान है। लेकिन दूसरी तरहसे, इसमें भगवान का गौरव ही है कि जिसे वाणीमें ऐसा जादू है कि अगणित जीवोंके मोहका परदा हट जाता है, अपने प्रभुत्वको पहिचानकर भगवान सम बन जाते हैं। शुद्ध चैतनामय भगवानके ससर्गसे निकली हुई ध्वनिका यह महत्त्व वर्णनातीत है। मोक्षमार्गका प्रणमन हमेशासे भगवानकी इसी वाणीसे होना आता है और अनन्तकाल तक होता रहेगा। यदि यह निमित्त न होता तो मोक्षका मार्ग बन्द ही रहता। लेकिन यह न हुआ और मोक्ष मार्ग रुद्ध हुआ। अनन्तानन्त जीव जो सिद्धि लाभ करते हैं उसमें बाह्य निमित्त साक्षात् या परम्परा भगवान की दिव्य ध्वनि ही है। दिव्यध्वनिका ऐसा महत्त्व है।

श्रीजिनका पण्ड प्रातिहार्य अनुपम छत्र—छट्वां प्रातिहार्य है तीन छत्रोंका भगवान के सिरपर शोभित होना। भगवान तीन लोकके राजा हैं मानो ये वैभव इसी लिये अपना रूप छत्रका बनाकर भगवानकी शोभा बढ़ा रहे हैं सेवाके लिये प्रस्तुत हुए हैं। कल्पनामें कवि कहता है कि छत्रोंने सौन्दर्यमें चन्द्रमाको जीत लिया है। तभी तो भगवानकी निकटता को पा सके अन्यथा चन्द्रदेव तो दूर ही रहता है। अथवा भगवानके शरीरकी काति ने चन्द्रमाकी कातिको जीत लिया। अतः वह त्रिविधरूपसे बलि बलि होकर भगवानकी सेवामें आया हुआ है। राजा, महाराजाओं वा दुल्हाके छत्र लगाते हैं। वह क्या है? बड़ोकी नकल लोग इसलिये करने लगे हैं कि उस चीजको बड़ोके पास रहने से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी है। भगवानके सिरपर उनकी महत्ताका द्योतक छत्र रहा तो बड़प्पन बनानेके लिये अन्य साधारण प्राणी भी उसे लगाने लगे। लेकिन इससे भगवानका महत्त्व घटता नहीं किन्तु उससे हमें उनके अतिशयोक्ति प्रामाणिकताका एक सबूत मिलता है। जब साधारण पुरुषोंके भी उनके महत्त्वको दिखलाने वाली बातें मिलती हैं तो भगवानके होना तो सम्भव ही है जबकि कई लोग उन्हें असम्भवसा मान लेते हैं। क्योंकि उनके हृदयमें उतनी कल्पना नहीं बन सकती। सीमित ज्ञानमें सीमित ही विषय पड़ता है। लेकिन इतना तो हर कोई विचार कर सकता है कि जिसको पूर्ण समाधिके महान् पुरुषार्थसे पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख, पूर्ण शक्ति और पूर्ण निर्विकारता प्राप्त हुई हो उस आत्माके वैभवका क्या पूछना? उसका अचिन्त्य अनन्त वैभव तो उनके अन्तस्तत्त्वमें ही समाया रहता है जिसे साधारण तुच्छ प्राणी देख नहीं सकते। उसे तो कोई बिरले आत्मानुभवी पुरुष ही अपने किञ्चित् आत्मवैभवके बल

पर परख सकते हैं। फिर उस दिव्य आत्माके ससर्गसे उस शरीरमें वा आसपामका वस्तुओं में कुछ चमत्कार भलके, अलीकिक सौन्दर्य और कला प्रकट हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? कई आश्चर्यकी सी बातें तो हमको साधारणसे प्रसंगो वा पदार्थोंमें देखनेको मिलती रहती हैं। फिर भगवानके विषयमें शङ्का ही क्यों ?

श्री जिनका सप्तम प्रातिहार्य चंवर दुलन—सातवाँ प्रातिहार्य है भगवानके दोनो पार्श्व भागोंमें ६४ चमरोका दुलना। चमर बुलनेके समय नीचेसे ऊपरको जाते हैं, इससे वे यह बताते हैं कि भगवानके चरणोंमें जो आवेगा भुकेगा वह उन्नत होगा ऊपर उठेगा गौरव प्राप्त करेगा। इसमें क्या सदेह है कि जो भगवानकी सेवामें आते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। जिस स्थानपर भगवानने निर्वाण पाया है वह स्थान भी पूज्य हो जाता है और कई तो ऐसा भी कहने लगे कि तीर्थराजकी भूमिपर जो असंख्य घास फूस उगती है वह भी तिर जाती है। इस बातमें कितनी सच्चाई है यह बात दूसरी है। किन्तु ऐसा कहनेसे भगवानके संपर्कका महत्त्व प्रगट होता है, इतनी बात तो अवश्य है।

श्रीजिनका अष्टमप्रातिहार्य भामण्डल—भामण्डल—आठवाँ प्रातिहार्य है। भगवानके दिव्य शरीरसे एक आभा निकलती है जिससे पीछे की तरफ वलयाकार एक कान्ति मण्डल बन जाता है। देवता लोग उसीके अनुरूप एक और पभा मंडल रचते हैं। वह भी पीछे पीछे होता है। उसकी कांति ऐसी अद्भुत होती है कि सूर्य चन्द्रमाओंका प्रकाश और सौंदर्य भी मात खाता है और सबसे बड़ी विशेषता उसकी यह है कि उसमें भव्य प्राणियोंको अपने अपने भव पहलेके तीन आगेके तीन और एक वर्तमान मौजूदाका ऐसे ७ भव दिखते हैं। पूजक शांति तथा तीर्थंकरका नाम लेकर ये ८ प्रातिहार्य अरहन्त अवस्थाके बखाने रहते हैं। ऐसे ही प्रातिहार्य प्रत्येक तीर्थंकरोंके हुआ ही करते हैं। जो भी तीर्थंकर होते हैं उनके ये प्रातिहार्य होते हैं। इसकी शोभाका वर्णन करना कठिन है। इद्र अपनी अतुल ऋद्धिके द्वारा इस रूप सेवा करके अपनेको सफल बनाता है।

त जगदचित्तशांतिजिनेन्द्र शांतिकर शिरसा प्रणमामि ।

सर्वगणाय तु यच्छतु शांतिं मह्यमर पठते परमा च ॥

श्री शान्तिजिनकी उपासनामें सर्वगणके लिये शान्तिलाभकी अभ्यर्थना—भगवान सबको शांति दें और मुझे भी। वे शांतिनाथ जिनेन्द्र संसारके महापुरुषों द्वारा भी पूज्य हैं और जिनके निमित्तसे असंख्य प्राणियोंको शांति लाभ होता है ऐसे शांतिनाथ भगवानको अथवा शांतिस्वरूप अरहत समूहको मैं शिरसे प्रणाम करता हूँ। मैं उनका पाठ उत्कृष्टता पूर्वक श्रद्धा और विनयपूर्वक मन वचन और काय इन तीनों योगोंको लगाकर कृतकारित और अनुमोदनासे करता हूँ। पूजकका हृदय भगवानकी स्तुति और पूजामें इतना भुक्त जाता

है कि वह नम्रताका प्रतीक बन जाता है। वह भी लौकिक कार्योंकी श्रद्धासे नहीं किंतु शुद्ध चैतन्यकी श्रद्धासे प्रेरित होकर होती है। अपने चैतन्यकी खबर होनेसे उसमें अकल नहीं आती कि स्वरूपसे हम भी तो भगवान हैं क्यों किसीको पूजे ? प्रत्युत होता यह है कि अपने स्वरूपकी महानताकी खबर पढ़नेसे जिन्होंने वह रूप प्रगट कर लिया है उनके प्रति उसके भाव अत्यन्त समादरके हो जाते हैं, उनको वह अपने हृदय-कमलमें विराजमान रखनेकी भरसक चेष्टामें रहता है। जबकि उसके विकल्प आते हैं उनके दर्शनोके लिये (शुद्ध चैतन्यके अनुभवके लिये) लालायित रहता है, उनके दर्शनको सबसे बड़ा लाभ मानता है। वह निजको निज और परको पर समझता हुआ भी अरहत सिद्धोके प्रति भक्तका भाव खिंचा रहता है, उनके स्मरण कीर्तनमें परम आनन्दका अनुभव होता है, उनके स्वरूपका आर्वादन करके भूखा रहता हुआ भी अमृत पान विये हुयेके समान तृप्त और सतुष्ट रहता है। ऐसा प्रभुके प्रति खिंचाव जब हो जाता है तो कभी कभी पूज्य और पूजकका भेद मिट जाता है, इनकी एकारता प्रगट हो जाती है अर्थात् वे विकल्प मिट वह चिदानन्द भगवानमें लीन हो जाता है। फिर यदि जब समाधि विभाव टूटता है तो उस अनुभवके स्मरणसे वह गद्गद हो उठता है। पूजककी यह वृत्ति उसे पूज्य पदमें आसीन करनेको समर्थ होती है। जितने भी परमेष्ठी या पूज्यपदमें जो प्राप्त हुये हैं वर्तमानमें हैं और होते रहेगे वे इसी तरह पूज्य आत्माओंमें अनन्य भक्तिपूर्वक याने सच्चे पूजक बन पूज्य हुये हैं। प्रत्येक भव्यके लिये यह रास्ता खुला हुआ है वह अपनी स्वतन्त्रताका सदुपयोग पूज्य आत्माओंमें अनन्य श्रद्धा और भक्ति करके कर सकता है, ऐसा करके साधारण लोकमें तो वह तत्क्षणा पूज्य बन जाता है और आगेको सुदृढ भावना और साधनासे आत्माका जो परम विकास होगा उससे उसकी पूज्यताकी तुलना भगवानसे ही की जा सकेगा या कहिये वह स्वयं भगवान बनेगा। यहाँ पर पूज्यताका लोभ या पक्षकी तरफ दृष्टि नहीं खींची जा रही है किंतु यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हमारी दीनवृत्तिकी इति महान आत्माओंकी श्रद्धा करने, उनके संपर्कको बढ़ानेसे हो सकती है। वे ही ऐसा कर देगे सो बात तो नहीं है, करना तो सब आपको ही है, किन्तु वह निमित्त ही ऐसा योग्य है कि योग्य आत्माओंको (उपादानोको) निमित्त रूप पड़ता, असमर्थ उपादानोके लिये कदापि नहीं।

येऽभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः, शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्माः ।

ते मे जिना प्रवरवशजगत्प्रदीपास्तीर्थकराः, सतत शान्तिकराः भवन्तु ॥

अभ्यर्चित शान्तिजिनकी सतत शान्तिकरताकी भावना—दीक्षा लेनेसे पूर्व कुमार या राज्य कालमें इन्होंने दिव्य मुकुट कुण्डल और हार आदि आभूषणोंसे तथा वस्त्र और जीव-नोपयोगी सभी सामग्रियोंको भेट करते रहकर अपना भवित भाव जिनके प्रति प्रगट करते

रहे वे तीर्थङ्कर महान श्रेष्ठ कुलमे प्रवर ससारको प्रकाश देनेके लिये उत्पन्न हुये थे । उन्होने अरहंत अवस्थामे तो मोक्षमार्गका प्रणयन कर संसारको आलोकित किया हो, लेकिन संन्यास लेनेके पहिले भी उनकी अनुपम वाल अवस्था और यौवन अवस्था भी सपर्कमे आये हुये भाग्यशालियोंके लिये कम आत्माहादकारी नहीं थी । अभी भी कोई विशेष पुण्यात्मा जो कि साथमे सब कलाओसे परिपूर्णके सौंदर्य और ज्ञानसे सम्पन्न हो और हो निर्मल विचारका परोपकारी तो ऐसे होनहार बच्चेको देख कौनकी आँखें तृप्त नहीं हो जाती हैं ? अर्थात् उसे देखते रहनेको किसका जी नहीं चाहता ? तो भक्तका भाव कुछ पूर्व अवस्थाकी महिमा की ओर खिंच गया, वह निर्मल आत्माके बाह्य वैभवपर एक झलक डालता है, आपकी महानता हर तरहसे है और वह अभी ही नहीं बनी है । आप गर्भमे आने के पहिले से ही इसका सन्देश लेकर आये हैं । आपका जन्म होते ही संसारने आपको एक अलौकिक पुरुषके रूपमे देखा है । ऐसे हे भगवन ! आप हमे हमेशा शांति करने वाले हो । हे भगवन हम सबमे ऐसी निर्मोहता आवे कि जिसमे शांति रहे उसमे कारण आप हो । आपका स्वरूप चितवन, मनन स्मरण कर हम निर्मोही और वीतरागी बने ।

सपूजकाना प्रतिपालकाना, यतीन्द्रसामान्यतपोधनाना ।

देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ , करोतु शान्तिभगवाञ्जिनेन्द्र ॥

श्री शान्तिजिनकी उपासनामे देश, राष्ट्र, नगर व राजाके शान्तिकी अभ्यर्थना— भगवानकी अर्चा करने वाला अपनी निर्मलता व्यक्त करता कि सम्यक् प्रकारसे भक्ति करने वाले या विवेकपूर्वक सत्यार्थ तत्त्वोंकी वा सच्चे देव शास्त्र गुरुओंकी धर्म धर्मायतनोंकी यथायोग्य पूजा करने वालोको प्रजाकी रक्षा करने वाले शासकोको महान तपस्वियो वा साधारण साधुओंको तथा देश राष्ट्र वा नगरके व्यक्तियों को वा राजाको शांति लाभ आपके प्रसादसे आपके बताये हुये सत्यार्थपथके अनुसरणसे प्राप्त हो । सबको एक साथ शांतिकी कामना की जा सकती थी, लेकिन अलग अलग कहनेकी कुछ विशेषता है । वह यह यद्यपि पूजक लोगोमे शांति होती ही है, फिर भी बाह्य उपाधि रोग उपद्रव वा कलह आदिका निमित्त उनकी शांतिमे बाधक न हो जिससे कि मनमे क्षोभ वा क्लेश बढ़कर निर्मलतामे कमी पड़े । यही बात यतीन्द्रो और साधारण साधुओंके लिये है । वे शान्तिके पथपर चलने वाले शान्त ही होते हैं लेकिन परकृत उपद्रव ऐसा रोग उपसर्ग आदि उनकी शान्ति मे बाधक न हो तथा कर्मोदयकी तीव्रता भी न आवे, जिससे कि शांतिमे फरक पड़े अथवा मोक्षमार्गमे लगे हुये इन सबको वह आत्मस्वरूपकी स्थिरता प्राप्त हो जिससे पूर्ण वीतरागी बनकर शान्ति लाभ करे । देश राष्ट्र वा नगरमे शान्तिकी भावनाका मतलब है उनमे स्वयं शान्तिकी योग्यता आवे । आधि व्याधि और उपाधि न होकर भी यदि आत्मदृष्टि न होगी

तो शान्ति कैसे आवेगी ? अतः इनमें-इन सबको आत्माओमें से मोहका अस्तित्व खतम हो जाय या मन्द पड़े । इन्हें अपना, अपने शांत स्वरूपका भान हो जिससे ये शांति लाभ करें । भक्तकी यह भावना अपने लिये स्वयं शांतिमें रहनेकी प्रेरणा करने वाली है । क्योंकि जब दूसरोको वह शांत देखना चाहता है तो स्वयं क्या अशान्त रहना चाहेगा ? कदापि नहीं । फिर दूसरोको शान्तिके लिये भी अपना व्यवहार सच्चा सात्त्विक और कष्टहर बनाना पड़ेगा, परोपकार, दया समता और क्षमा, सरलता, निरभिमान, निर्लोभता, संयम, और ब्रह्मचर्य की साधना रखनी पड़ेगी । यदि इन बातोंपर ध्यान न रहेगा इनको नहीं पालेगा तो अपनेमें विषय कषायोकी तीव्रता होगी और विषयकषायोकी तीव्रता होने से संपर्कमें आये हुये प्राणियोंको आकुलता पैदा हुये बिना न रहेगी, अतः जगतकी शान्तिको सच्चे अर्थोंमें चाहने का मतलब है स्वयं विषयकषायोपर विजय पाते हुये त्यागी सम्मानी और वीतरागी साधु का जीवन व्यतीत करे । गृहस्थाश्रममें भी इनका यथा साध्य निर्वाह हो सकता है । गृहस्थाश्रममें भी साधुपना न हो तो अशांतिकी बहुलता ही रहा करे, घर कुटुम्बके अडौस पडौसके व्यक्ति दुख, चिन्ता विवाद और विसवादमें ही पड़े रहे । अतः सात्त्विक जीवनकी उपादेयता हर एक श्रेणीमें अवश्य ही है । जीवन जितना सात्त्विक होगा उतनी ही शांति रह सकेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

क्षेम सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल ।

काले काले च सम्यग्वर्षतु मघवा, व्याधयो यान्तु नाशम् ॥

दुर्भिक्ष चौरमारीक्षणमपि, जगतां मास्मभूज्जीवलोके ।

जैनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सर्वसौख्यप्रदायि ॥

राजा व प्रजाके लिये मंगलभावना करके सर्वात्महितकारी जिनधर्मचक्रके प्रभावकी अभिभावना—पूजक शान्तिके लिये आगे कहता है कि सब सुखोको देने वाला या सम्पूर्ण प्राणीमात्रको सुख देने वाला जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ आपके द्वारा प्रणित अहिंसा धर्म निरन्तर प्रवर्धमान रहे कि जिससे मानसिक विकारोका जो कि शांतिमें बाधक ही नहीं स्वयं अशान्ति रूप हैं यथासभव उन्मूलन हो जाय, अशांतिकी जड़ कट जाय । मानसिक अशांति लिये अधार्मिकताका हटना नितात आवश्यक है । बाहिरमें सब सुख सुविधाएँ हो, कोई तरह की आकस्मिक घटनाये न हो, फिर भी मनकी अधार्मिकता शांत न रहने देगी । अशांति पैदा करने वाला कोई न कोई फितूर खड़ा ही रहेंगा । और फिर बाहिर कलह उपद्रव ही तो अशांति नहीं है, भीतर आत्मामें जो चलता आकुलता व्याकुलता होती है वही तो अशांति है । अशान्तिको हटाना कल्याणको चाहना इसका मतलब है कि मनके इन सकल्प विकल्पो को दूर किया जाय और इनका दूर होना धर्म आनेपर निर्भर है । धर्म आत्मा

का स्वभाव है, स्वभावका अस्तित्व तो कभी खत्म नहीं होता, फिर भी जब तक उसे पहिचाने नहीं, माने नहीं, उसमें रमे नहीं तब तक धर्म नहीं आया कहलाता, अतः कल्याण चाहनेके लिये मूलतत्त्व है धर्मवी प्राप्ति । वह आनेपर बाह्य उपद्रव रोग मारी अतिवृष्टि अनावृष्टि दुर्भिक्ष आदि भी ना आवेंगे, क्योंकि ये सब अनिष्ट प्रसंग पापके कारणसे उपस्थित होते हैं । फिर भी पूजक कहता है कि ये बाह्यपदार्थ उपद्रव क्लेश करने वाले नहीं, इनको नहीं चाहनेका भी मतलब अपना पुण्य जीवन बनानेका है । जगतका क्षेम चाहना स्वयं क्षेमरूप रहनेका द्योतक है । हम दूसरोको सुखी देखना चाहते हैं—यह निर्मलता उदात्त भावनाओंका रूप है । जिसका हृदय कुटिल है, कठोर पापी और स्वार्थी है उसको क्या गरज पड़ी दूसरोके सुखके चाहकी ? अतः हे भगवन मैं स्वयं तथा रज्जी सभी प्राणी कल्याणके मार्गमें लगे रहे, कल्याणमय हो, स्वयं तथा दूसरोके लिये कल्याणकर हो । किसी को किसी भी तरहका कष्ट न हो । रोग तथा और उपद्रव आवें ही नहीं । यदि आवें तो उन्हें समतापूर्वक सहन करने की हममें क्षमता हो जिससे कि हमारा कल्याणपथ प्रशस्त बनता जाय और हम पूर्ण कल्याणरूप हो ।

प्रध्वस्तघातिकर्माण केवलज्ञानभास्करा ।

कुर्वन्तु जगत शान्ति वृषभाद्या जिनेश्वरा ॥

वृषभा जिनेश्वरोंकी उपासनामें सर्वलोकके शान्तिकरणकी अभ्यर्थना—घातिया

कर्मोंको नष्ट करने वाले तथा केवलज्ञानरूपी सूर्य जिनके उदित हो गया ऐसे ऋषभनाथसे लेकर महावीर पर्यन्त इस अवसर्पिणीके वर्तमान तीर्थंकर तथा धातकीखंड और पुष्करार्धके अन्य ४ भरत क्षेत्रोंमें हुये २४, २४ तीर्थंकर इसी तरह ५ ऐरावतोंमें वर्तमान २४ तीर्थंकर तथा भूतकालमें हो गये । इन सब क्षेत्रोंके तीर्थंकर और भविष्यमें होने वाले इन सब क्षेत्रोंके तीर्थंकर इसके अतिरिक्त विदेह क्षेत्रोंमें विद्यमान २० तीर्थंकर वा भूत भविष्यके असंख्य तीर्थंकर वा तीर्थंकरपदके अलावा भूत भविष्य वर्तमान कालसबधी अनन्त केवल ज्ञानी अरहत जगतकी शांति करे । भरत और ऐरावतक्षेत्रोंके चौथे कालमें जो तीर्थंकर या केवल-ज्ञानी हो चुके उन्हें वर्तमान कालिक कहते हैं, क्योंकि वे इसी अवसर्पिणीमें हुये हैं तथा आगे पीछेकी उत्सर्पिणीमें होने वाले भविष्यत वा भूत कालीन तीर्थंकर या केवली कहलाते हैं और विदेह क्षेत्रोंमें तो निरन्तर एकसा ही चौथे कालके प्रारम्भकालके समान समय रहता है । जहां तीर्थंकर केवली वा सामान्य केवली हुआ करते हैं वहां कभी भी तीर्थंका विच्छेद नहीं होता । जम्बूद्वीपका एक और पुष्करार्ध तथा धातुकी खंडके दो दो ऐसे ५ विदेह क्षेत्रोंमें अभी भी सीमन्धर युगमय आदि तीर्थंकर (कमसे कम २०) मौजूद हैं जिससे वहां अवाधगतिसे मोक्षमार्गकी देशना वा साधना चल रही है वे सब विद्यमान तीर्थंकर कहलाते हैं । ऐसी प्रसिद्धि है कि यहांके आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी अपनी तपविशेषकी शक्तिसे एक

देवके सहयोगसे विदेह क्षेत्रमें सीमन्धर भगवानके समवशरणीमे गये थे और ७ दिन वहाँ रह कर साक्षात् भगवानकी दिव्यध्वनि द्वारा मोक्षमार्गका उपदेश सुना था। कुदकुंद भगवानने समयसारं आदि ग्रन्थोमे आत्माका वैभव इस तरह प्रकट किया है जिससे उक्त बातकी प्रामाणिकता प्रगट होती है। ग्रन्थोमे जगह-जगह ऐसा भी कहा है कि यह तत्त्वोपदेश केवली द्वारा कथित है। साराश यह है कि जगतकी शांति तीर्थङ्करो वा अन्य केवलियो द्वारा प्ररूपित मोक्षमार्गके उपदेश द्वारा ही सम्भव है। आचार्यके ग्रन्थोमे जिनेन्द्रदेवके उपदेश की ही परम्परा है। विदेहमें मोक्षमार्गका द्वार कभी बन्द नहीं होता। भरत ऐरावत क्षेत्र मे बीच-बीचमे तीर्थ प्रवर्तकोका विच्छेद हो जाता है, परन्तु विदेह क्षेत्रोमे कभी भी नहीं होता और ढाई द्वीपके पाँच विदेहोमे सैं एक एकमे कमसे कम ४, ४ तीर्थङ्कर तो हमेंगा ही रहते है और अधिक हो तो ३२, ३२ तक हो सकते है। पूजक अपनी निर्मल भावना व्यक्त करता है कि तीर्थ प्रवर्तक जिनेश्वरो द्वारा जगतकी शांति रहती है सोर्वे जगतकी शांति करे। यहाँ कर्ता न समझ लेना किन्तु निमित्त ऐसा है।

वृषभादि जिनेश्वरोका कालभांकी मात्र संचिप्ते इतिहास—एक कल्पकालके दो भाग होते हैं—१ उत्सर्पिणी और २ अवसर्पिणी। ये १०, १० कोडाकोडी सागरके होते हैं। उत्सर्पिणीके बाद अवसर्पिणी और अवसर्पिणीके बाद उत्सर्पिणी काल आया करते हैं। अवसर्पिणीके बाद उत्सर्पिणी काल आया करते है। अवसर्पिणीके बाद जब उत्सर्पिणी आती है तब दुःखमदुःखमदुःखम अवसर्पिणीके और दुःखम तथा दुःखमदुःखम अवसर्पिणीके काल २१, २१ हजार वर्षके होते है। ८४ हजार वर्षोका अन्तर तीर्थङ्करोके विच्छेदका होता है और जब उत्सर्पिणीके बाद अवसर्पिणी आती है तब अन्तरायका समय बडा लम्बा १८ कोडाकोडी सागरका पडता है। 'उत्सर्पिणी' सुखमदुःखम सुखम और सुखममुखम काल जो कि २, ३ और ४ कोडाकोडी सागरके होते है। इस तरह भोग भूमिकालके ६ कोडा कोडी सागर तथा उसके बाद लगने वाले अवसर्पिणी कालके सुखमसुखम, सुखम और सुखमदुःखम कालके ६ कोडाकोडी सागर, इस तरह १८ कोडाकोडी सागरका अन्तर तीर्थङ्करके होनेमे होता है, क्योंकि भोगभूमिमे तीर्थङ्कर वा तीर्थ (मोक्षमार्ग) की प्रवृत्ति नहीं होती। वह तो कर्मभूमिके चौथे दुःखमसुखम कालमे ही होती है। यह नियम उन्ही क्षेत्रोके लिये हैं जहाँ अवसर्पिणी उत्सर्पिणीका क्रम चलता रहता है। ऐसे क्षेत्र ५-भरत और ५ ऐरावत ढाई द्वीपके हैं। तो इस जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रमें इस अवसर्पिणीके चौथे कालके प्रारम्भमे हुए ऋषभदेव तीर्थकर होने तक १८ कोडाकोडी सागरका अन्तर पडा। और सागर तथा कोडाकोडीकी तो भारी संख्या सबको ज्ञात ही है। स्पष्टताके लिये यहाँ

भी कह देते हैं— कल्पना कीजिये कि दो हजार कोसका लम्बा चौड़ा और उतना ही गहरा एक गढा हो उसमें उत्तम भोगभूमियाके पशुओंके जैसा बालोका ऐसा कतरन भरा जाय जिसके दूसरे टुकड़े न हो सकते हो । (हमारे बालोंसे जघन्य भोगभूमियोंके पुरुषका बाल आठवा हिस्सा महीन होता है उससे आठवा हिस्सा बारीक बाल मध्यम भोगभूमियाके होता है और उससे आठवा हिस्सा बारीक उत्तम भोगभूमियाका बाल होता है) ऐसे बालो को खूब ठास ठास कर भरा जाय, फिर सौ वर्षमें एक बाल निकाला जाय, जितने समयमें वे सब बाल निकल जावें उतने समयका व्यवहार पत्य होता है । उससे असख्यातका गुणा करने पर जो लब्ध हो वह उद्धारपत्यका प्रमाण होगा । उद्धारपत्यसे असख्यात गुणा एक अद्वापत्य होगा तथा एक करोड़में एक करोड़का गुणा करनेसे जो सख्या आवे उसे कोडा-कोडी कहते हैं, जो कि सखसे ऊपर बहुत अधिक संख्या होनी है । ऐसे १० कोडाकोडी अद्वापत्योका एक सागर होता है । इस तरह १८ कोडाकोडी सागरका समय ऋषभदेव तीर्थङ्कर होनेके पहिले हुए तीर्थङ्करके बीचमें गुजरा । जब ऋषभदेव तीर्थङ्कर हुए (भरत क्षेत्रमें) और उन्होंने तीर्थ मार्ग चलाया । इस अपेक्षासे तथा कर्मभूमिके सबसे आदि तीर्थ-ङ्कर होनेके कारण शान्तिपाठमें उनका ही नाम लेकर आदि शब्दसे अन्य सब कालोके सब क्षेत्रके तीर्थङ्कर वा सामान्य केवलियोंका स्मरण जगतकी शान्तिके अर्थ किया है । सो भगवान तो अपने स्वरूपमें लीन हैं, उनकी उपासना करनेसे जो निर्मलता होगी उससे शान्ति प्राप्त होगी ।

श्रीजिनकी प्रध्वस्तघातिकर्मता—भगवान अरहत कैसे होते हैं ? घातिया कर्मोंको नाश करने वाले होते हैं । घातियाकर्म ४ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय । इनमें मोहनीय कर्म सबसे प्रबल है उसमें भी दर्शन मोहनीय वा चारित्रमोहनीय की अनन्तानुबन्धी कषायें और भी अधिक जीवके गुणोंको घातने वाली हैं । अतः सम्यग्दर्शन से पहिले इन्हीं प्रवृत्तियोंको नष्ट किया जाता है, बादमें चारित्रमोहनीय कर्म नष्ट होता है । मोहनीयके नष्ट होनेपर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय ये तीनों एक साथ क्षीण होते हैं । ऐसे जीवके अनुजीवो गुणोंको घातनेवाले घातिया कर्मोंका अभाव होनेपर केवल-ज्ञानरूपी सूर्यका उदय होता है जो कि शक्तिरूपमें आत्माके अनादिकालसे होता है । उसकी प्रगटता घातिया कर्मोंके अभाव होनेपर ही होती है । इस कार्यमें सबसे पहिला मोर्चा सम्यग्दर्शनका है । सम्यग्दर्शन होनेपर अन्य घातिया और फिर अघातिया कर्मोंका नाश नियमसे होता ही है । ऐसा सम्यग्दर्शन भेद विज्ञानसे प्रगट होता है और भेदविज्ञान तब होगा जबकि वस्तुको समझनेमें उपयोग लगाया जाय । मनुष्यपर्यायमें यह कार्य और उसके भी आगे समय धारण करनेका कार्य होना सुसाध्य है, अतः यह तन मिला है तो उसको

इसीमे लगा दो । मनकी विशेषता पाई है तो उसे इसीके ध्यान और मननमे लगा दो और धन मिला है तो उसका भी उपयोग इसीके अर्थ कर लो । मिली हुई शक्तियोंका सदुपयोग इसीमे है । वचनकी प्रवृत्ति भी आत्मकल्याणकी बातोंमे करो । हित मित और प्रिय बोलो । सामने देखते ही रहते हो कि जन्म मरनेके लिये होता है । समय नजदीक जानो वापिस बचपन या जवानी न आवेगी और वृद्ध ही मरते है । यह बात भी नहीं है विसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है । सो सार बात यही है कि बाह्य वस्तुसे उपयोग हटाकर अभेद स्वरूपकी प्राप्तिमे जिस किसी तरह लगा दें ।

श्री जिनकी केवलज्ञानभास्करता — कर्मोंके नाश करनेके इस प्रकरणमे हमे इस बात की शिक्षा लेनी चाहिये । जो भी कर्मोंको नष्ट करनेवाले हुये या आगे होवेंगे वे भी पहिले हमारे ही जैसे संसारी थे । जब स्वरूपको सभाला तो कर्मोंसे मुक्त हुए । घातिया कर्मोंके नाश होनेपर केवलज्ञानरूपी सूर्य उदय हो जाता है । सूर्य जैसे—अन्धकारको दूर कर प्रकाश कर देता है । किन्तु प्रकाश करनेवाली किरणें उसी उसीमे रहती है, उतनी ही रहती है दीखनेमे हानि वृद्धि मालूम पडती है उसी तरह केवलज्ञानमे हानि वृद्धि अगुरु-लघुत्व गुणके कारण होकर भी केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोमे कभी नहीं आती । ऐसे अलौकिक ज्ञानके धारी वीतराग परमात्मा हमारे लिये कल्याणके कारण हो । आगे पूजक अपने विषयमे सद्भावना प्रगट करता कि प्रयमं, करणं, चरणं, द्रव्यं नमः । 'नमः स्वस्तिस्वाहास्वधालं वषड्योगाच्च' व्याकरण सूत्रके अनुसार यहाँ नम के योगमे प्रथम आदि शब्दोमे चतुर्थी विभक्ति होना चाहिये, द्वितीया क्यो ? ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर यह है कि अनुकूलयितु नमः इन अर्थमे द्वितीया होना व्याकरण शास्त्रसे विरुद्ध नहीं है । यहाँ नमस्कार केवल वाचिक या कायिक न रहकर तदनुकूल प्रवृत्ति करने की भावनापूर्वक नमस्कार है । प्रथमानुयोगमे वर्णित कथनके अनुसार पापसे बचकर अपना पुण्य चारित्र बनावें, करणानुयोगमे बताये भावोकी तरतमतायें अपने भावोको उच्च कोटिमे ले जावे । चरणानुयोगके अभ्याससे चारित्रवान वा निर्मल चरित्रवाले बने । द्रव्यानुयोगके अनुसार हम अपनी आत्माको स्वरूपमय बनावे । इस तरह चारो अनुयोगोके शास्त्रोके अनुसार हम उपादेय तत्त्वोपर अमल करें । ऐसी भावनासे अनुयोगोको नमस्कार किया गया है, अतः तदनुकूल प्रवृत्तिके अर्थमे चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीया होना ही ठीक है । जैसे ओ नमः सिद्धेभ्य को अनुकूल प्रवृत्तिके अर्थमे ओ नमः सिद्धम्का भी प्रयोग करते है । अपनी आत्मा मे निर्मलता न आवे, अभेदस्वरूपका ज्ञान न करे । जैसा कहते हैं (पूजामे) वैसा अपना जीवन न बनावे तो वह पूजा ही क्या हुई ? आगे इसीकी भावना व्यक्त की है कि मेरे ये सात बातें होओ.—

‘शास्त्राभ्यासो जिनपदनुति सगति सर्वदायै’,
 सद्वृत्तानां गुणगणकथा, दोषवादे च मौनम् ।
 सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे,
 सम्पद्यन्ता मम भवभवे यावदेतेऽपवर्ग ॥

प्रभुकी अभ्यर्चनामें सप्तसारलाभकी अभ्यर्थना—यहाँ भक्त अपने लिये क्या चाहता है ? हे नाथ । जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त न हो जाय तब तक शास्त्रोका अभ्यास, जिनेन्द्र भगवानके चरणोंकी पूजा, सर्वदा धर्मात्माओंकी सगति, चरित्रशील पुरुषोंकी गुणगाथा, किसी के दोष कहनेमें मौन वृत्ति, सबके लिये प्रिय और हितकारी वचन, आत्मतत्त्वमें भावना—ये बातें मुझे भव भवमें प्राप्त होती रहे जब तक कि मेरा भव बाकी है । पूजककी इसमें स्वार्थपरताकी भावना नहीं समझना कि जब तक मोक्ष नहीं हो पाया तब तक तो भगवान की, स्तुति पूजा आदि पुण्य कार्य करें और मोक्ष हो जाय तो फिर दरकार नहीं है । और मोक्षके लिये ही तो ये सब करते हैं । मुमुक्षु सच्चे अर्थोंमें स्वार्थी होता है । स्व माने आत्मा उसका अर्थी माने इच्छुक । आत्मस्वरूपकी प्राप्ति का इच्छुक होना मुमुक्षु होनेका ही मतलब है । अतः ससारवासके समय तक उक्त रीतिकी प्रवृत्ति और भावना रखना कल्याणप्रद बात है । आगे कोई तरंग रहती नहीं तो मुक्त अवस्थामें भी वह भक्तिके भावकी बात कैसे कहे ? भैया श्रद्धा यथार्थ रहे ।

शास्त्राभ्यास जिनपदनुति व सर्वसंगतिकी भावना—सुख शान्तिका उपाय शास्त्रोके परिशीलनमें वा सम्यग्ज्ञानमें है । शास्त्रको तीसरा नेत्र बतलाया है । इन चर्मचक्षुओंसे जो नहीं देख पाता वह सब शास्त्ररूपी नेत्र से देखता है जहाँ कि सूर्यका प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता । शास्त्र कैसा हो — आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकत्वात्, शास्त्र कोपथघट्टनम् ॥ जो आप्त पुरुषके द्वारा कहा गया हो, जिसका उल्लङ्घन न हो सकता हो, जिसमें पूर्वापरविरोध न हो, प्रत्यक्ष और परोक्षप्रमाणोंसे जिसमें बाधा न आती हो, तत्त्वोका उपदेश करने वाला हो, सब जीवोंका हितकारक हो और खोटे मार्गका नाश करने वाला हो ऐसे शास्त्रोका अभ्यास सतत हो । तथा जिनपदनुति—प्रत्येक रोगीको चाहे वे शरीरके रोगी हो अथवा शल्य चिंता राग, द्वेष और मोह आदिके कारण भीतरी रोगी हो सबको भगवानकी भक्तिमें तत्पर रहना परम आवश्यक है । यह वह औषधि है जिससे रोगकी जड़ ही खतम हो जाती है । सगति सर्वदायै—हमेशा आर्य पुरुषोंका संगम बना रहे । दुनियामें सत्समागमका अवसर एक अनुपम सुवर्ण अवसर है । उससे आत्मवैभव बढ़ता है । किसी व्यक्तिकी पहिचान अच्छे बुरेकी करनी हो तो उसकी गोष्ठीको देखकर की जा सकती है । कुसगतिको पसन्द करनेवाला व्यक्ति ‘सज्जन’ नहीं हो सकता । और सुसगतिमें रहनेवाला दुर्जन वा पापी नहीं होता । इस वर्तमान कालमें कल्याणकी दो

बाते ही प्रमुख हैं—१—स्वाध्याय और २ सत्समागम । जीवनमें ये दोनों अधिकसे अधिक बनाये रखना चाहिये । शरीरको भोजन तो मल बनकर निकल जाता है लेकिन ज्ञानरूप आत्माका भोजन चिरस्थायी और सुख शांतिके लिये होता है । उन्नतिके लिये स्वाध्यायके अतिरिक्त सत्समागमसे भी बड़ा सहारा मिलता है, भावनाएं निर्मल होती हैं, ज्ञान विशाल और परिष्कृत होता है तथा श्रद्धामें दृढता आती है ।

गुणगणकथा व दोषवादमौनकी भावना—गुणगणकथा—गुणियोंके गुण वर्णन करे । गुणपर दृष्टि होनेसे गुणोंकी वृद्धि होती है । सच्चरित्र पुरुषोंके गुणगान करनेसे योग्यता बढ़ती है, निराकुलताका मार्ग प्रशस्त होता है । गुण वर्णन करनेसे स्वयंको प्रसन्नता प्राप्त होती तथा सुनने वाले वा जिसकी कथा की जाती है उसे भी सतोष मिलता है । यदि प्रशंसा सुननेका इच्छुक नहीं है तो भी निन्दा पानेसे जो आकुलता बढ़ सकती है वह तो नहीं होती । गुणोत्कीर्तनसे उस व्यक्तिमें भी जो गुण बखान रहा है उन गुणोंके बढ़ानेकी भावना बनती है और जिसकी की जा रही है वह भी गुणोंमें बढ़ा नहीं लगने देनेकी भावना मजबूत करता अथवा प्रोत्साहन या गुणोंको और बढ़ाता है । इस तरह गुणकथाका यह व्यवहार प्रशंसनीय है । दोषवादे च मौनम्—दोषोंके कहनेमें मौन रहे । दोष न होनेपर दोषारोपण करना तो एक महान अपराध है ही, किन्तु दोष हो तो भी उसके उद्घाटनकी भावना न उठना चाहिये । यदि हमें उसपर दया आती है या उसके दोषको दूर करनेकी शुभभावना हुई है तो उसमें पाये जाने वाले गुणोंको कहकर (क्योंकि हर एकमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है) पीछे इस ढंगसे बात करना चाहिये कि उसे बुरी भी न लगे और कर्तव्यका बोध कर बुरी आदत या कार्यको छोड़ दे । पहिले तो दोषोंपर दृष्टि ही न जाने दे, यह उत्तम है । क्योंकि विकल्पोको बढ़ाना नहीं किन्तु घटाना ही कल्याणप्रद है । यदि विकल्प हो भी जाय भी तो किसीको संताप हो, ऐसा व्यवहार कदापि न होना चाहिये । निन्दात्मक वृत्ति बैर और विसंवादको बढ़ाती है । दीर्घ काल तकके लिये कलहकी परम्परा चलती है । अतः आत्म-कल्याणके इच्छुकोको तो इससे सर्वथा दूर ही रहना चाहिये ।

सबके प्रति प्रिय हित वचनकी भावना—सर्वस्यापि प्रियहितवचो—सबके प्रति प्रिय और हितकर वचन बोले । ऐसे वचनोंसे क्लेश क्षीण होते हैं, शान्ति रहती है, उच्च विचारोंकी उदभूति होती है, आपदाओंका सरलतासे परिहार होता है । कठिन कामको भी सहयोगसे सरलतापूर्वक किया जा सकता है । सुखकी अभिवृद्धि होती है और धर्मके मार्गमें बाधा नहीं पड़ती । बाधा आनेपर भी सरलतासे उनका परिहार होता है । प्रिय वचनोंमें और साथ हितकारी वचनोंमें वह बल है कि पशुप्रवृत्तिके मनुष्यको भी देव प्रवृत्ति मनुष्य बनाया जा सकता है । दम्भ और द्वेषको भगानेकी इसमें अनोखी करामात है । क्या

कहा जाय इसके विषयमे ? यह गुणउत्तम रूपसे तो साधुओंके ही पाया जा सकता है वयो कि मानस पटलमे यदि परमात्मीय शक्तिकी छाप न पड़ी हो तो ऐसा होना संभव नहीं हो सकता । हृदयमे साधुर्य न हो तो वाणीमे कदापि नहीं आ सकता । यदि स्वयं हितके लिये हृदयमे स्थान न हो तो दूसरोके हितकी बात कैसे निकल सकती है ? और अपने वा दूसरोके हितका विचार भी किया जाता है तो भी वह विचार वास्तविक है या नहीं, यह भी तो एक प्रश्न है । सच्चे हितके लिये सच्ची श्रद्धा चाहिये और सच्ची श्रद्धाके लिये आत्मप्रतीति चाहिये, आत्मा और शरीरको यथार्थज्ञान चाहिये—इस तरह परहितके लिये प्रिय वचन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्यकी अपेक्षा रखते हैं । यो तो लोक व्यवहारसे हितकारी मीठे वचन बोलना पक्के नास्तिकोंसे भी सम्भव है । जिन्हें इसका पता ही नहीं कि किसका हित और हित क्या व अहित क्या ? आदि । लेकिन यह तो परमात्मा की पूजाका प्रकरण है इसमे नास्तिकता और लोकव्यवहारके लिये स्थान नहीं है । यहाँ तो मोक्षमार्गका ही निरूपण है, वही लक्ष्य है और फल भी उसीका चाहा जा रहा है ।

आत्मतत्त्वभावनाकी भावना—भावना चात्मतत्त्वे—हे प्रभो ! भवभावमे आत्मतत्त्वकी भावना जागृत रहे । मैं शरीर और वर्मोंसे अलग हूँ । यहाँ तक कि काम क्रोधादि विकार मेरी निजी संपत्ति नहीं । यद्यपि ये मेरे ही विकार हैं पर मेरे स्वभावमे नहीं, संयोगसे होने वाले हैं । उस तरह भेदविज्ञान करके सच्चिदानन्द रूप परमात्माका अनुभव हो जानेपर आत्मतत्त्वकी भावना रहा ही करती है । चैतन्य भावोंकी तरफ दृष्टि लगानेसे यह सब संभव होता है । यदि हमारी दृष्टि ससारकी चीजोंमे स्त्री पुत्र वा धनादिमे गड़ रही हो तो आत्मतत्त्वकी भावना संभव कैसे होगी ? कदापि नहीं । हर एक चीजका आधार तो होता ही है । आत्मतत्त्वकी भावनाका आधार आत्मतत्त्व है । आत्मतत्त्व अमृतत्त्व है । यह हाथ लग जानेपर और किसीकी चाह नहीं रहती और चाह इसलिये नहीं रहती कि इसमे सब इच्छाओंकी इति है । पूजककी ये पूर्वोक्त भावनाएँ उसके उज्ज्वल भविष्यकी सूचक हैं । पूजा (भगवत्पूजा) का महत्त्व तो ऐसा है कि आत्मा पूज्यके समान गुणोंमे रहने लगता है । यदि वह रंग न आवे तो पूजा ही न हुई समझिये । अभी तक सच्ची पूजा एक बार भी कर नहीं पाये । यदि ऐसी पूजा की होती तो ससारका बसेरा मिट जाता । फिर भी हताश होनेकी बात नहीं । आगे अनन्त प्राणी अपनी भूलोंको दुरुस्त करके सत्पथ पर लगेंगे ही, मोक्ष जावेंगे ही, मोक्षका दरवाजा आगे अनन्त काल तक कभी भी बन्द नहीं होगा । पतित आत्माएँ पावन बनती रहेगी । जो प्राणी जब तक नहीं समझे सो नहीं समझे, लेकिन हमेशा एक सी दिशा सबकी चलती रहेगी सो बात तो है नहीं । यही समझ लेना चाहिये कि हमारी काल-लब्धि स्वरूपबोधकी आ गई है । अब हमें अपना उपयोग सब तरफसे खींचकर इधर लगा

देना चाहिये । थोड़ी दृष्टि फेरनेकी जरूरत है । है तो सब कुछ इसमें । अपने प्रभुकी पूजा करनेसे उसके चैतन्य प्राणोकी प्रतिष्ठा अवश्य होगी, इसमें सन्देह नहीं है ।

तव पादौ मम हृदये मनहृदय तव पदद्वये लीनम् ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद् यावन्निर्वाणसम्प्राप्ति ॥

तत्त्वज्ञ भक्त द्वारा प्रभुचरणसेवाकी सविवेक अभ्यर्थना—हे प्रभो ! जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक तुम्हारे चरण मेरे हृदयमें रहे और मेरा हृदय तुम्हारे चरणोंमें रहे । जगतके जीवोंने अन्य तमाम पदार्थोंको अपना सबंधी बनाकर अपनेको कलकित किया पर भगवानका शरण गृहकर अपनेको निष्कलंक नहीं बनाया । जो जिनेन्द्र संसारमें दुःखोंसे पार हो चुके, अनन्त चतुष्टय (अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्त वीर्य) मय हो चुके हैं उनके स्मरणमात्रसे भव्यजीव कल्याण कर लेते हैं । बहिरात्माओंको अन्तरात्मा बनने और अन्तरात्माओंको परमात्मा बननेका निमित्तरूपसे यदि प्रधान कारण कहा जा सकता है तो वह है जिनेन्द्र भगवानका शरण । यद्यपि कई प्राणी समवशरणमें भी कई बार पहुंच चुकते हैं, वहाँ साक्षात् विराजमान अरहन्तका दर्शन करते हैं, दिव्यवाणीका श्रवण करते हैं पर वास्तवमें वे न जिनेन्द्रका दर्शन करते हैं और न उनकी वाणी सुनते हैं । अरहन्तका जो शरीर दिव्य तेजपूर्ण और अनेक अतिशयोक्ति सहित है वह शरीर अरहन्त नहीं है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन ४ कर्म अरियोंको हरने वाला वह शरीर नहीं है, वह तो इन कर्म शत्रुओंको परास्त करनेवाला अनन्तशक्तिमान, चैतन्यशक्तिसे परिपूर्ण सदा ज्ञान दर्शनके परिणाममें रहने वाला आत्मतत्त्व है, जो बाह्य दृष्टिसे त्रिकालमें कभी नहीं दीख सकता । वह तो अमूर्तीक एव स्वसवेद्य होनेसे अन्तर्दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है । समवशरणके बीच श्रीमण्डपमें विराजमान, औदारिक शरीर में व्याप रहा है । जो शुद्ध चेतनतत्त्व है वह अरहन्त है उसका दर्शन अपनी आत्माका दर्शन होनेसे ही हो सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा और अरहन्तकी आत्मा की जाति एक है, स्वभाव और स्वाभाविक गुण एक हैं, जब अपनी परख आती है तब अनुभव होता है कि जैसा स्वभावमें शुद्ध केवलज्ञानशक्तिसे परिपूर्ण मेरा आत्मा है वैसे ही अरहन्त व्यक्तरूपमें बन चुके हैं । तो जिनेन्द्रके दर्शन आत्मदर्शनपूर्वक होते हैं और आत्माके दर्शन अरहन्तके यथार्थज्ञानपूर्वक होते हैं । कहा भी है—जो जाणदि अरहन्तं दव्वत्तिगुणात्तिपज्जयत्तेहि सो जाणदि अप्पाण मोहो खलु जादि तस्स लयं ।” अर्थात् जो अरहन्तको उनके द्रव्य गुण और पर्यायकी यथार्थतासे जानता है वह अपनेको जानता है और उसका मोह निश्चयसे क्षीण हो जाता है । यही बात दिव्यध्वनि सुननेके बारेमें समझिये । केवल उस मधुर और तत्त्वोका निदर्शन करनेवाली वाणी का सुन लेना मात्र सुनना नहीं है किन्तु सुनकर अर्थ

बोध होकर परमार्थको जान लेना ही वास्तविक सुनना है । श्रोतापनेकी यही विशेषता है ।

आत्मपरिचयमें परमात्मभक्तिही सभ्यता—भगवानकी सच्ची स्तुति और भक्ति आत्मस्वरूपके बोधमें है । अपनेको नहीं पहिचाना तो भगवानकी स्तुति भक्ति कैसे बन सकती है ? यदि पूर्वोक्त छन्दको और गहराईसे विचारे तो हम स्वयं सहजसिद्ध भगवान हैं जिसके ज्ञान और दर्शन दो चरण हैं अथवा कहिये सामान्यचैतन्य और विशेषचैतन्य । उसमें उपयोग रहना ही चरणोंका हृदयमें विराजमान करना है । मेरा उपयोग ज्ञानदर्शनमें ऐसा लीन हो जाय कि उनमें एकावारता हो जाय, अथवा ज्ञान दर्शनरूपी चरण उपयोग रूपी हृदयमें इस तरह विराजमान हो जायें कि उनमें भिन्नत्वकी कल्पना न रहे । याने निर्विकल्प स्थिति प्राप्त हो जाना हृदयमें (स्वयंके भगवानका स्वयंके भगवानसे) भगवानके चरणोंकी स्थापना करना है । उस स्थितिका वर्णन दीलतरामजी ने इस तरह किया है— जहाँ ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्प वच भेद न जहाँ । चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता, चेतना किरिया तहाँ ॥ तीनो अभिन्न अखिन्न शुद्ध, उपयोगकी निश्चल दशा । प्रगटी जहाँ द्रग ज्ञान व्रत ये, तीनधा एकै लसा ॥ परमाण नय निक्षेपको न उद्योत अनुभवमें दिखे । दृगज्ञान सुख वलमय सदा, नहि आन भाव जु मो विखै । मैं साध्य साधक मैं अवाधक कर्म अरु तसु फलनि तैं । चित्पिड चंड अखड सुगुण करड च्युत पुनि फलनि तैं । यो चिन्त्य निजमें थिर भये ॥ उपरोक्त प्रकारसे आत्माकी निर्विकल्प अवस्था ही भगवानकी सच्ची भक्ति है । यह निर्विकल्प ध्यानरूप भक्ति अथवा व्यवहारमें निजबुद्धिगत अरहत सिद्ध भगवानमें भक्ति भक्त तभी तक चाहता है जब तक कि मोक्ष प्राप्त न हो जाय । अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो जाने पर आत्माकी ऐसी स्थिति ही न रह जायगी, जहाँ कोई प्रकारका विकल्पमात्र भी न रहे, फिर पूज्य पूजकका विकल्प कहाँसे हो ? उसमें तो पूज्यपूजक भाव न रहकर सच्चिदानन्दरूप अवस्था प्रगट हो जाती है । मुक्ति प्राप्त होने तक ही भगवान । मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ ऐसा कहनेमें भगवानके प्रति कोई अविनय नहीं है । क्योंकि इस भावना और आचरणमें भगवानकी आज्ञाका पालन होकर उनकी सच्ची भक्ति होती है । भगवान के सत्पथमें यह नहीं कहा गया कि तुम हमारी भक्तिमें ही भूमते रहो और अपनी खबर न लो । भगवानकी आज्ञाका साराश तो यही है कि जिस किसी तरह अपने उपयोगमें ही रम जावो । अपने शुद्ध उपयोगमें आचरण करो । अशुभ शुभ उपयोगको दूर करो । कल्पना-जालसे निकलकर निर्विकल्प समाधिमें मग्न रहो, स्वयं परमात्मा बनो । जगतके जीवोंने सब कुछ किया, किंतु स्वरूपकी दृष्टि नहीं की, अपने स्वरूपकी दृढता नहीं आई । परभावकी इतनी दृढता रहती है कि पुत्र बीमार हो जाय तो उसे सारा धन लगाकर और अनेक कष्ट सहकर भी उसे बचाना चाहते हैं, यह हुई मोहकी दृढता । इसी तरह यदि स्वरूपकी दृढता

आ जावे तो उसके निमित्त भी बाह्य सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। तन, मन और धन उसके निमित्त उत्साहपूर्वक अर्पण किया जा सकता है। आत्माकी दृढताका पता ऐसेमे ही पड सकता है। आत्माको समझनेके लिये शुद्ध स्वरूपमे रुचि करना सो उसकी दृढता है। रत्नत्रय स्वरूप जिनेन्द्रके चरणोमे अपने आपको मोक्ष तक भक्त समर्पित कर रहा है।

अखरपयत्थहीण, मत्ताहीण च ज मया भणिय ।

त खमउ णाण देव, मज्झवि दुक्खखय दितुं ॥

अशुद्धवचनक्षमा व दुःखक्षयकी अभ्यर्थना—हे भगवन ! मुझसे अक्षर, पद और अर्थसे हीन जो कुछ भी कहा गया है हे देव ! उसके लिये क्षमा कीजिये और मेरे दुखोका क्षय कीजिये । प्रथम तो भगवान आप शब्दो द्वारा कहे नहीं जा सकते, अवर्णनीय है किन्तु मैंने आपको शब्दोमे कहकर घृष्टता की, अपराध किया और फिर कहनेमे भी तो भूले हो सकती हैं अतः आप क्षमा कीजिये । कोई कहे कि क्षमा माँगनेकी क्या जरूरत ? आपके मनमे जैसा हो वैसे सोचें, आपको जैसा कहना हो वहे, भगवान तो कुछ कहते सुनते नहीं ? सो तो ठीक है लेकिन अपने अपराधोकी क्षमा याचना न करे तो इसमे हमारा ही अकल्याण है, अवक्तव्य तत्त्वके विषयमे शब्द बोलकर किये हुए क्षोभका प्रायश्चित्त या क्षमा योगनिरोध है तथा अपराधकी क्षमा माँगनेमे पूर्व विकल्प दूर होता है अतः अपने कल्याणके ही अर्थ यह सब कुछ कर रहा हूँ । और अपने सहजस्वभावी आत्मदेवसे पूजक कह रहा है कि हे चेतनदेव ! सहजसिद्ध भगवन ! वैसा है तू ? तुझमे अक्षर, पद, मात्रा नहीं है, तू तो स्वसंदेह है । हे ज्ञानदेव मैंने अब तक बड़ा अपराध किया कि जो अलौकिक महिमावाले और अक्षर पदसे रहित आपकी शब्दो द्वारा गुणोत्कीर्ति की । इससे आपकी महिमा घटा दी, आपकी अर्चना तो मात्र स्वानुभूतिसे है । सो हे भगवन मैं अन्तरगसे चाहता तो यही हूँ कि स्वानुभूतिरूपसे ही आपकी अर्चा करूँ, यही क्षमायाचनाका मेरा भाव है । मज्झ विदु खक्खयं दितु—देव ! मेरे दुख समाप्त हो । हे ज्ञानदेव ! तुम मुझपर क्षमा कर दोगे तो मेरे दुख अवश्य ही दूर हो जावेंगे । मिथ्यात्व अवस्थामे तो सरासर अपराध ही था जो कि विषय-कषायमे ऎँठते रहे । तुम्हे पहिचान न सके यह बड़ा अपराध हुआ । नर नारकी आदि पर्याय को तथा क्रोध आदिको अपनाया लेकिन मैं वह नहीं । सो जब मैंने अपने रूपको पहिचाना तो आपको पहिचाना और इस पहिचानसे निश्चयत मेरे दुख छूट जावेंगे । दुख भी मानने भरके थे, सो मनमे सच्चाई आनेपर अब वे न रहेंगे । आपकी पूजाका यह फल मुझे प्राप्त हो ही ।

दुःखकषयो कर्मकषयो समाधिमरण च बोधिलाहो य ।

मम होहु जगतबाधव तत्र जिणवर चरणशरणेन ॥

श्रीजिनचरणशरणसे दुःखक्षय, कर्मक्षय, समाधिमरण व बोधिलाभकी भादना—

हे जगतके बन्धु भगवान् ! तुम्हारे चरणोंकी शरणसे मेरे दुःखोंका क्षय हो, समाधिमरण हो और सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो । आप ही मेरे ही नहीं सारे ससारके सच्चे बन्धु हैं और इसलिये निरपेक्ष बन्धु हैं । आपके चरणोंका शरण गहना यही है कि मैं अपने हृदयमें आपका स्वरूप लाऊँ । सो भगवान् यह भी व्यवहार ही है । आपका स्वरूप तो आपमें ही रहेगा, आप आपमें ही रहेंगे लेकिन मैं अपनी शुद्ध आत्मामें विकल्पकी अवस्थामें कल्पना द्वारा जो चिंतन कर सका वह आपका शरण है । सो हे भगवान् यह भी तो व्यवहार है । आपके चरणों का शरण गहना यही है कि मैं स्वयं अपने शुद्धस्वरूप (जैसे कि आप हो) में लीन हो जाऊँ । हे भगवान् ! इस तरह आपका शरण गहनेसे दुःखोंका नाश होता है । दुःखोंकी कल्पना करानेवाली मोह प्रकृतिका ही अभाव हो जाय और उसके स्थानमें आत्म-रमणता आ जाये तब दुःख और उसके निमित्त कारण कर्मका क्षय हुये बिना नहीं रह सकता । कर्मक्षयके लिये भी भेदज्ञानपूर्वक स्वात्मदेवके चरणोंकी शरण लेनी आवश्यक है । ऐसा शरण प्राप्त कर लेनेपर दुःखोंका क्षय और उनके कारण कर्मोंका क्षय होगा ही । कर्मोंका क्षय भी समाधिमरण हुये बिना नहीं हो सकता । अन्तमें भी अघातिया कर्मोंके क्षयके लिये समाधिमरणका सबसे उत्कृष्ट रूप, जिसे पंडितपंडितमरण या सम्मानके साथ खोला जाय तो निर्वाण कहते हैं, कारण है । समाधि मरणकी बड़ी विशेषता है । समाधि अर्थात् आत्मानुभूतिपूर्वक मरण होने पर संसारका उच्छेद होनेमें अधिक समय नहीं रहता । समाधिमरण को विज्ञान महा उत्सवके नामसे कहते हैं । यह महोत्सव कोई विरले महाभागी को प्राप्त होता है । लोग वैभवशालीको भगवान् मानते हैं लेकिन यह उनकी विकार दृष्टिका कथन है । भगवान् तो वह है जो भगवान्के भावको प्राप्त हो गयां और समाधिमरण उससे भी महत्त्वपूर्ण होनेसे समाधिमरण करनेवाला महाभगवान् है । जन्मसे मरणकी महत्ता अधिक है, किन्तु संयोगी दृष्टिवाले जन्मको महत्त्वशाली सुखकारी समझते हैं और मरणको आपत्ति वा दुःखकारी मानते हैं । जन्मके बाद ससार ही है किन्तु मरणके बाद ससारसे पार भी हुआ जाता है । मरणके बाद जीवको यदि जन्म न लेना पड़े तो उस मरणको मरण न कह निर्वाण कहते हैं । समाधिमरणका ऐसा महत्त्व है कि प्रत्येक निकट भव्यजीव उसकी कामना करता और उसके लिये जीवनभर साधना करता है । समाधि-मरणके कुछ क्षणोंकी सफलताके लिये जीवनभर उसकी सिद्धिमें व्रत तप जप यम नियम आदि किये जाते हैं, इससे उसकी महानता स्पष्ट है ।

समाधिमरणकी आवश्यकताका चित्रण— विसी एक सच्ची घटनाका जिक्र सुना जाता है कि एक रत्नीके प्रसव हुआ लेकिन इसमें वह मरनेको हो गई । पतिको बहुत चिंता हुई, उसने पतिको धैर्य बधाया । पतिने प्रेम दिखाया तब वह बोली— यह तो आपका भूठा प्रेम है, हमारे मरनेपर आप शीघ्र ही शादी करके दूसरी स्त्रीके पति बन जावेगे और ये बच्चे मारे मारे फिरेगे । पतिने दूसरी शादी न करनेकी प्रतिज्ञा ली । उसके मरणका समय निकट आया तब रत्नी बोलती है कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो एक बात मानो । उसने स्वीकार किया । तब वह बोलती है कि अब मेरा आपका कोई सबब नहीं, हमें समतापूर्वक मरने दीजिये । आप और अपने बच्चेको लेकर यहाँसे चले जाइये । पतिने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और वीर धर्मप्राण महिलाने समतापूर्वक प्राणोका विसर्जन किया । देखिये यद्यपि उस महिलाकी शारीरिक अवस्था अशुद्ध थी परन्तु अन्तरात्मा शुद्ध था, सो समाधिमरण कर ही लिया । कोई चाहे तो अपने भावोंकी सम्हाल करके समता वा समाधिपूर्वक मरण कर सकता है लेकिन यह सच्चे अर्थोंमें सम्यग्ज्ञान बिना संभव नहीं है । जब तक सम्यक् बोधिका लाभ नहीं होगा तब तक समाधि न होगी । अतः पूजक यह कह रहा है कि बोधिका लाभ भी हो । आपके चरणोंकी शरणमें आनेसे यह सब संभव होगा । इसी विश्वाससे आपसे यह आशा प्रगट कर रहा हूँ । स्वयंके भगवानको लक्ष्यमें लिये हुये विकल्प की अवस्थामें कर्मक्षयसिद्ध भगवानके प्रति श्रद्धा और भक्तिमें भरा हुआ भगवानके प्रति अपनी शुभ कामनाएँ निष्काम होनेके लिये प्रगट कर रहा है । शुभ कामनाओंका मतलब यहाँ शुभकी कामना नहीं लेना किन्तु शुद्ध उपयोगके लिये जो पवित्र भावनाएँ पृथक् भूमिका में बनती हैं ऐसी पवित्र भावनाओं को यहाँ शुभकामना शब्दसे कहा गया है । उपादेय तत्त्वों की प्राप्तिका यहाँ प्रयोजन है ।

त्रिभुवनगुरो जिनेश्वर परमानन्दैककारण कुरुष्व ।

मयि किङ्करेऽत्र करुणा यथा तथा जायते मुक्ति ॥

श्रीजिनकी उपासनामें मुक्तिकी अभ्यर्थना— हे तीन लोकके ईश्वर जिनेन्द्र ! आपके उपदेशसे तीनों लोकोंका भला हो रहा है । सजी तो उपदेश द्वारा रत्नत्रयकी साधनासे सुखी होते हैं और एकेन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय पर्यन्तके जीव उन उपदेश पाये हुये मुमुक्षुओं के द्वारा दया और अभयदान पाकर सुखी होते हैं । सो तीन लोकके इन्द्र जिन्हे नमस्कार करते हैं । ऐसे हे जिनेन्द्र ! आप उत्कृष्ट ज्ञान लक्ष्मी जो कि आत्माका अभिन्न रूप है उसके आप प्रधान कारण हो । सो मुझ किङ्करको मुक्तिलाभमें निमित्त होवें । अपने अभिन्न स्वरूपमें लीन होनेकी कामना मोक्ष मार्गकी प्रथम भूमिकामें हुए बिना नहीं रहती । भक्त इसी भूमिकामें प्रज्ञामयी भगवतीको मना रहा है, रिक्ता रहा है या कहो अपने स्वरूपमें आने

के लिये ये सब व्यवहार कर रहा है ।

ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि शास्त्रोक्तं न कृतं मया ।

तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादाज्जिनेश्वर ॥

सर्वविधि अर्चन न किये जा सकनेके दोषकी आलोचना—हे जिनेश्वर ! अपने उद्देश्य

के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह जाने वा अनजाने शास्त्रमे कही गई विधिपूर्वक नहीं बन सकी है, अतः उनमे जो त्रुटियाँ रह गई हो या जो दोष लगे हैं आपके प्रसादसे उन दोषोंकी क्षमा याचना हो त्रुटियोंकी पूर्णता हो । लोकके शिष्टाचारमे भी ऐसा कहा जाता कि आपकी कुछ भी सेवा नहीं बन सकी, दूसरेका कितना भी आतिथ्य किया जाय किन्तु वह यथाविधि और पूर्ण हो सका यह नहीं कहा जा सकता । फिर यह तो भगवानकी पूजा है । भगवान जैसी महान आत्माके लिये हम कितना समादर प्रगट कर सकते हैं ? जन साधारणमे कर्तृवाच्यका प्रयोग ज्यादा चलता है और अध्यात्मवादमे कर्मवाच्यका प्रयोग अधिक होता है । कर्तृवाच्य और कर्मवाच्यके अन्तरका बड़ा रहस्य है । मैं पढाऊंगा यह कर्तृवाच्यका प्रयोग हुआ, इसमे दूसरेको पढानेकी क्रियाका कर्तृत्व आया और जिसको पढावेगा उसमे कर्तृत्व आया । इसीको अध्यात्मदृष्टिसे यो कहा जायगा कि वह मेरे द्वारा पढाया जावेगा—इस प्रयोगमे पढनेकी क्रियाके कर्तृत्वका अहंकार नहीं भूलकता । यद्यपि कर्मवाच्यमे भी द्वारा शब्दका प्रयोग हुआ है किन्तु इस वाच्यमे कर्ता गौण है । इस कर्मवाच्य के प्रयोगमे क्रियाका असर कर्मपर पडता है । इस तरह कर्तृवाच्यके प्रयोगमे परकर्मत्वकी बात है जब कि कर्मवाच्यमे उसकी गौणता है । यहाँ कर्तृवाच्यका प्रयोग भक्तने किया है । वास्तविक बात यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपनेको ही कर सकता है याने अपना कर्ता दूसरा कदापि नहीं, स्वयं ही होता है और वह क्रिया भी उसी द्रव्यमे की जाती है, अतः क्रियाका असर भी बाहिर न होकर स्वयं उसी द्रव्यमे होता है अतः कर्म भी वही पडता है । इस विसर्जन पाठमे भी कर्मवाच्यके द्वारा स्वलक्ष्यको दुहराया है । अर्थात् आपकी मैंने पूजा की, इसमे परकर्तृत्वकी बात आती है । किसीकी पूजा कोई दूसरा कैसे कर सकता है ? क्योंकि एक दूसरेका कर्ता निश्चित नहीं होता । सहजसिद्ध भगवानके प्रति पुजारी कहता है कि हे प्रभो ! आपकी पूजाका लक्ष्य तो बनाया था किन्तु शास्त्रविहित रीतिसे नहीं पूजे जा सके, अद्वैत भावसे पूजा नहीं बन सकी । बहुत कोशिश की मैंने कि अपने अभेद रूपकी पूजा कर सकूँ लेकिन नहीं बनी । जैसे— बालकको एक मिठाई चखनेको दी जावे, बच्चेको उसका स्वाद पसन्द आया, अब जब उसे चखनेका खयाल करता तब रुलाई आती । दूसरेको इसका पता नहीं कि यह किस कारणसे रो रहा है ? इसी तरह पूजकने प्रभुपूजाका ऐसा कुछ स्वाद ले लिया है कि बाह्य विकल्पमे रहनेपर कहता कि मैं प्रभुकी

सच्ची पूजा तो कर ही नहीं पाया अन्तस्तत्त्वको तो मैं पहुंच ही न पाया । सो हे जिनेश्वर देव । तुम्हारे प्रसादसे वह पूरी हो जावे ।

बाह्य अभ्यर्चनाकी अन्तः अभ्यर्चनामें सहयोगिता—बाह्यमें जब शुभोपयोगकी एकाग्रतापूर्वक अच्छी तरह पूजा की तब पुजारी ऐसा कहनेका अधिकारी है और यदि चित्त देकर और स्वके लक्ष्य बिना बाह्य पूजा करे तो ऐसा कहनेका अधिकारी भी नहीं । प्रश्न होता कि भगवानके प्रसादसे वह त्रुटि पूर्ति कैसे हो जावेगी ? तो अपने आपमें जो अभेद भावोंकी दृढ़ता आवेगी उसीसे उसकी पूर्ति हो जावेगी । स्वयं ही पुजारी और पूज्यकी एकाकारतासे ऐसा हो सकेगा । देखो उपयोग तो पुजारी है व चैतन्य भगवान है । इनमें अन्तर क्या है ? बाह्य और आभ्यन्तरका । चेतनका जो व्यवहार है वह विशेष है, वह उपयोग रूप तो पुजारी हुआ और सामान्य चैतन्य भगवान हुआ । उपयोग चैतन्यसे कह रहा है किन्तु जिससे कहा जा रहा है वह सुनता नहीं । मत सुनो उपयोग पुजारी तो सफल ही हो रहा है । भगवान सिद्ध अरहन्त भी तो उपेक्षक है । जैसे कर्मक्षयसिद्ध अचल है उसी तरह हमारे में जो चैतन्य सामान्य है वह भी अचल है । उससे उपयोग पुजारी कह रहा है । दिशाका जो स्रोत है उसका अवलोकन सम्यग्दर्शन है और इसके विपरीत सब लक्ष्य हितबुद्धि मिथ्यादर्शन । आत्माके परिणामनोंके आधारको देखना ही उपादेय है, यह बात प्रज्ञामे आई, लेकिन हे भगवन मैं विकल्पमें अटका रहा इसलिये वास्तविक पूजा नहीं हुई । निर्विकल्पतामें कुछ क्षणके लिये गया तो स्थिर न रह सका । इस भवमें आनेके पहिले तो मैं आपकी यथोचित पूजा कर ही नहीं सका, नहीं तो इस तनमें यहाँ क्यों रहता ? इसका सबूत अनुभव है । एक दृष्टान्त है एक आदमीको लोग मूर्खराज कहा करते थे क्योंकि वह अत्यधिक मूर्ख था । अपना यह नाम सुनते सुनते वह ऊब गया और सोचा कि चलो इस गाव से ही चल दे तब कौन कहेगा मूर्खराज ? चलकर किसी गावके बाहर आराम लेने रुके और कुयेकी पाटपर पैर कुयेमें लटकाकर बैठ गये । जब कुयेपर एक आदमी आया और उसको इस बेहूदे ढंगसे बैठा देखा तो कह उठा कि तुम तो बड़े मूर्खराज हो । मूर्खराज बोले—आपको मेरे नामका कैसे पता लगा ? तब उत्तर मिलता है तुम्हारी करतूतसे । तो इसी तरह हम जो इस दशामें हैं यही सबूत है कि पहिले कभी सच्चे अर्थोंमें पूजा नहीं की । जड़पर या पर-आत्माओंको भी आत्माकी दृष्टिसे नहीं देखा । केवल इष्ट अनिष्ट विकल्प करते रहे ।

आह्वान नैव जानामि, नैव जानामि पूजनम् ।

विसर्जन न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर ॥

प्रभुभक्तिमें अपनी अज्ञताकी क्षमाकी अभ्यर्थना—हे परमेश्वर । (जिसका नाम और मूर्त आकार आदि नहीं ऐसे परमेश्वरको बुलाया जा रहा है) आपको कैसे बुलाया जाय,

यह भी नहीं जानता। बुला बुलाकर थक गये और आप आये नहीं, इसलिये मालूम पड़ता कि हमें आपको बुलाना नहीं आता। निजके चैतन्य भगवानसे कही जा रही है कि तुम्हें कैसे बुलाया जाता? इस तरह कि आपके सन्मुख हो जाता, हमारा उपयोग आपमें ही होता, लेकिन ऐसा नहीं बन सका जिस तरह हुड्डियोंके द्वारा लेनदेन होता उसी तरह भगवानके पास न जाकर भी उनको बुलाना हो सकता है। अभेद आत्मस्वरूपमें उपयोग लगाना ही उनको बुलाना है। तो मैंने चैतन्यको अभेद रूपमें नहीं पाया, अतः आपका आह्वान नहीं बन सका और नहीं पूजा बन सकी। और क्षमापण भी कैसा कब करना चाहिये सो भी नहीं जानता। यदि आपको हम सर्वदाके लिये बुला सकते तो आपका विसर्जन भी नहीं करते, लेकिन हमने केवल विकल्पोमें ही आपको बुलाया अतः उन विकल्पोको त्याग करके ही आपका विसर्जन करता हूँ। आप विकल्पोमें नहीं हमारे निर्विकल्प चैतन्य पटलमें आवे इस भावनासे विकल्पसे बुलाये गये और विकल्पोमें रहे। अब शुद्ध तत्त्वको ग्रहण करके विकल्पोका विसर्जन करता हूँ। हे चैतन्यदेव! मुझे क्षमा करो। मुझे आपमें ही लीन हो जाने दो।

मन्त्रहीन, क्रियाहीन, द्रव्यहीन तथैव च ॥

तत्सर्वं क्षम्यता देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥

प्रभुपूजाप्रसंगमें संभावित त्रुटिके क्षमाकी अस्यर्थना—हे देव! आपकी पूजाका जो कार्य हुआ है वह मन्त्रसे हीन, क्रियासे हीन और द्रव्यसे हीन रहा है। इन सबमें त्रुटियाँ आई हैं। उन्हें आप क्षमा करें और मेरी रक्षा करो रक्षा करो। चैतन्यदेव मन्त्रसे हीन हैं मन्त्रोद्धार प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका प्रवेश तो सम्यग्ज्ञानमें है, इसका प्रवेश सर्वदा आत्मामें ही है। अर्थात् आत्मदेव आत्मामें ही मिलेगे, बाह्य मन्त्र और क्रिया आदिमें नहीं। इस अपनी आत्माके देवात्म्यमें ही समस्त शब्दजाल बाह्य क्रिया और द्रव्यके बिना आत्माको देखना ही भगवानकी रक्षा करना है। रक्षा रक्ष्य और रक्षक सब अपनी आत्मामें ही है। द्वैत्यकी विधिमें वास्तविक रक्षा नहीं है, वह तो केवल काल्पनिक रक्षा होती है जिसे अज्ञानी प्राणी रक्षा कहता है। कौन किसकी रक्षा करता है और कौन किसको मारता है? सब अपने-अपने परिणाममें (जो कि समय-समय पर होती ही रहती है) है। भगवानको अपनी रक्षाके पचड़ेमें लेना उनका अपमान करना है। और वस्तुतः न तो वे रक्षाके लिये आते हैं और न उनका अपमान भी होता है, अपमान तो हमारा ही है जो परके विकल्पोमें परकर्तृत्व में जावे। अनादिसे यही खेल बाधकके समान अज्ञानतापूर्वक होता रहा। अब हे देव! अपने में स्थिर होओ, यही आपकी रक्षा है। यही भगवानसे रक्षा करनेकी बात कहकर चाह रहे हैं।

नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये ।

वीतरागात्परो देवी न भूतो न भविष्यति ॥

प्रभुभक्तके चित्तमें वीतरागदेवकी अनन्यशरण्यताका निर्णय — व्यवहारसे कहा जाय तो तीनो लोकोमे वीतराग भगवानसे उत्कृष्ट देव न है, न हुआ है और न होगा । अतः वीतराग भगवानके सिवा दूसरे कोई रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है । निश्चय मे तो अपनी आत्मा ही रक्षक है, जब तक उसका आश्रय न ले, उसके ऋण न आये तब तक जीवनका कल्याण कोई बाहरी शक्ति नहीं कर सकती । वीतरागदेव तो वीतराग ही है यदि उन्हें किसी भव्यने अवलबन बनाया तो कल्याणमे निमित्त हो जाते है, अन्यथा उनकी स्थिति तो अपनेमे ही परिणामन कर रही है । निश्चयमे यह बात मुख्य है कि एक द्रव्य दूसरेका कुछ नहीं कर सकता । इसलिये आत्मा अपना रक्षक स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है । अन्यके रक्षकपनेको निषेध ३ बार करनेसे उस बातमे पूरा बल दिया गया है । और व्यवहारसे देखा जाय तो वीतरागदेवके सिवाय दूसरा कोई उत्कृष्ट देव न होनेसे, अन्य देव रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, कदापि नहीं हैं । यहाँ पर भी अन्य देव कहलाने वालोमे वीतरागदेवके समान उत्कृष्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है । इस तरह ३ बार निषेध करके उनके ही एक इष्टदेवपनेका भाव प्रगट किया है । और इसीलिये रक्षक भी उनके सिवा दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है । जगतके बधु मित्र सेवक, मंत्र, तत्र और देवी देवता, जिनसे रक्षाकी आशा भोले प्राणी रखते है वे स्वयं अरक्षित है, तब फिर दूसरेकी रक्षा क्या करेगे ? यदि दूसरे कोई किसीकी रक्षा करनेवाला होता तो संसारमे आज चिर-कालीन पुराने ही नही अनादि अनंत कालके पुराने मनुष्योका जमघट दिखलाई देना चाहिये था । लेकिन देखा यही जाता है कि अपने-अपने समयमे अपनी-अपनी आयुको भोग मरना पडता है और वास्तवमे जिसे रक्षा समझता है भोला प्राणी वह रक्षा नहीं है । काम क्रोध लोभादि विकारोका आक्रमण हमारे स्वभावमे न हो यही सच्ची रक्षा है अथवा स्थूलतापर जाइये तो जिन कर्मोंके उदयको पाकर ये विकारभाव उठते है उन कर्मोंका आक्रमण न होना, उनका अस्तित्व खतम हो जाना हमारी रक्षा है । इसके सिवा विकारोको सुरक्षित रखनेके लिये रक्षाके अवलबन बनाना धोखेमे पडना है । बाह्यमे अवलबन लेनेकी आवश्यकता है तो एक वीतराग देवकी । आज तक जितने भी मुक्तिको प्राप्त हुए है उन सब साधको ने वीतराग देवको ही अपनी सुरक्षाका साधन, ध्यान द्वारा बना आत्मकल्याण पाया है । यहाँ भी पूजक यही भाव प्रकट कर रहा है—

जिनधर्म विनिर्मुक्तो माभुवं चक्रवर्त्यपि ।

स्याञ्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मानुवासित ॥

तत्त्वज्ञ भक्तकी जिनधर्मानुवासितताकी भावना—जिन धर्मसे रहित होकर मुझे चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं है। और जैन धर्मसे सहित दास और दरिद्री होना भी सहर्ष मंजूर है। इस तरहकी भावनामे आत्माकी दृढ़ प्रतीतिका भाव झलक रहा है। जब तक आत्मतत्त्व या परमात्मवैभवका पता नहीं होता तब तक ससारके वैभवकी ही चाल करता रहता है लेकिन जहाँ आत्मवैभवको दृष्टिगोचर कर लेता है वहाँ ऐहिक सब पदार्थ तुच्छ और हेय मालूम पड़ने लगते हैं। आत्मवैभवको दिखाने वाला या स्वयं आत्मवैभवरूप ही जैनधर्म है इसलिये पूजक उस धर्मकी ही छत्रछायामे रहना चाहता है। लौकिक दृष्टिसे चाहे उसकी वैसी भी अवस्था हो ?

जन्म जन्म कृत पाप जन्म कोटिमुमार्जितम् ।

जन्म मृत्यु जरा रोग, हन्यते जिनदर्शनात् ॥

प्रभुदर्शनका महत्त्व—जिनेन्द्र भगवानके ध्यानसे करोड़ो जन्मोमे किये गये पाप ध्वस्त हो जाते हैं। जिनेन्द्रकी पर्याय विशुद्ध ज्ञान दर्शनरूप है। उस शुद्ध पर्यायिका ध्यान करनेसे द्रव्यका ध्यान आकर निर्विकल्प स्थिति आ जाती है। जिनेन्द्र भगवानका शरण मिल जाने पर यह जीव अपनेको अशरणरूप नहीं मानता। क्योंकि सच्चा शरण चैतन्यका मिल जाता है उसे। उसे अपना और व्यवहारमे भगवानका अनन्यशरण है। भगवानका ध्यान करनेसे, जन्म बुढ़ापा और मृत्युका रोग नष्ट हो जाता है। बच्चेके पैदा होने पर दूसरे कितनी ही खुशिया मनावें पर उसे जो दुःख होता है उसे वही जानता होगा। इसका प्रमाण यह है कि पैदा होते ही बच्चा रोता है। बुढ़ापेमे शरीरकी शिथिलता आनेसे अनेक तरहके दुःख होते हैं और मृत्युके नामसे ही लोग डरते हैं। ये तीनों क्लेशके कारण हैं। इन क्लेशोका कारण पाप है। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, इसमे कुछ सूझता नहीं है और परभावका पाप निरन्तर करता रहता है। दुःखका मूल मिथ्यात्व ही है। और इनसे जो कषायभाव होते हैं वे दुःखके कारण होते हैं। जीवको दुःख कषाय भावका ही है। इसमे रचमात्र सोचने समझनेकी जरूरत नहीं है। ऐसे कषायभावोका बाप है मिथ्यात्व। वस्तुके स्वभावका जहाँ बोध नहीं होता वहाँ पर्यायपर दृष्टि रहती है, एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता समझता है, एक चीजसे दूसरी चीजका सम्बन्ध स्थापित करता है, इसीसे दुःख होता है। इसके सिवा और किसी बातका दुःख नहीं है। सो ये सब दुःख जिनेन्द्र भगवानके स्मरण करने से, ध्यान करने से दूर हो जाते हैं। यदि उपयोगमे क्रोध, लोभ आदि राक्षस अपना अड्डा जमाये हैं, जिनेन्द्र भगवानके ध्यानका अवकाश नहीं तो दुःखसे छुटकारा नहीं और यदि भगवानके ध्यानके लिये अवकाश है तो ये राक्षस पलायमान होंगे और उन्हींके साथ दुःखका भी अन्त हो जायगा। कहते हैं ना कि—ज्ञान दीप नप तैल भर

घर शोधै भ्रम छोर । या विध बिन निकसै नही पैठे पूरब चोर । जैसे घरमे घुसे चोरोको भगानेके लिये दीपकको उजालकर प्रकाश किया जाता है, पीछे चोरोको भगाया जाता है उसी तरह आत्मारूपी घरमे मोहरूपी चोरोको भगानेके लिये ज्ञानरूपी दीपकमे तपरूपी तैल भरकर उजेला किया जाय तो कर्मचोर अपने आप भाग जावेगे । भगवान् के स्मरणसे यही काम होता है, पाप कर्म दूर होते हैं, पुण्य कर्मकी उदीरणा होती है, लौकिक संपत्ति भी मिलती है पर पूजक उसे ठुकरा देता है ।

प्रभुभक्तके प्रभुभक्तिकी अर्थ्यना—भगवानकी पूजा कल्प वृक्षके समान है इससे सब कुछ मिलता है । पर चाहनेसे नही । लेकिन प्रभो । मैं उसका फल यही चाहता हू कि जब मेरे प्राण निकलनेका समय आवे तब आपके नामके जो अक्षर हैं उनके पढ़नेमे कंठ न रुके । जिन जीवोका सुमरण होता है, वे भगवान वा आत्माका अनुभवन करते करते व विकल्प अवस्थामे भगवानका नाम लेते लेते चले जाते है । मरणका दुख उन जीवो को होता है जिनको बाह्यपदार्थमे मोह वा राग द्वेष होता है । जिन्हे ये नही उनका मरण दुखदाई नही होता । मानो वे अपने वैभव और परिवारको लेकर साथ जा रहे हो । मोही जीव तो सोचता कि ये सब यहाँ ही छूटे जा रहे हैं और ज्ञानी जीव सोचता है कि मेरा वैभव सब साथ जा रहा है । कोई बड़े अफसरका तबादला होता तो उसे घर छोड़नेका दुख नही होता, क्योंकि उसे घरकी चीज साथ ले जाने की और जानेकी पूरी सुविधा मिलती है । ज्ञानी जीवको भी यह अनुभव नही होता कि मैं कुछ छोड़ कर जा रहा हू । जो छुटा था वह तो छुटा ही है और जो साथ था वह साथ ही रहता है । आत्माके ज्ञानकी जो परिणतियाँ व्यक्तियाँ है वे उसके पुत्र है, ज्ञानरवभाव मातृपिता है और स्वानुभूति रमणी है । अपना यह सारा वैभव सँभालकर जाता है ज्ञानी । वह चाहता है तो, यही कि अगले भवमे जिनेन्द्रका स्मरण बना रहे । यह धर्म अगले भवमे भी मिले तो रज्जकी बात ही क्या ? इस तरह पूजक अपनी समाधिकी भावना को पुष्ट करता हुआ भगवानके प्रति जो भाव लगाये है उससे जो निर्मलता हुई है उससे प्रसन्न होता हुआ अन्तिम कायोत्सर्ग करके जिनयज्ञ विधिको समाप्त करता है और मंदिरसे घरकी तरफ आता है । घरके कामो मे फसना पड़ता है, इसका उसे कुछ विषादसा होता है लेकिन गृहस्थाश्रमके भारको जो लाद रक्खा है उसे तो ढोना ही पड़ेगा, जब तक कि उससे निर्वृत्ति नही पा लेता । बाह्य विकल्पोमे पँसे रहने वालोके लिये भगवत् पूजाको मूर्तिका बड़ा अवलम्बन है । उस श्रृंखलके अवलंबन बिना सूक्ष्ममे एकदम भाव नही जाते । इसी लिये तो लोग कह देते कि व्यवहार करते करते निश्चयकी प्राप्ति हो जाती है । दृष्टिपरिदरअसल बात ऐसी नही है, व्यवहारका ही साधक है, उसकी दृष्टिसे निश्चय कभी नही आवेगा । लेकिन निश्चयके लिये निश्चय तक

पहुचने योग्य व्यवहार या शुभ उपयोग आता ही है। अब इसे चाहे किन्हीं शब्दोंमें कहलें लेकिन श्रद्धा यथार्थ रहनी चाहिये, असली मर्म प्रतीतिका है। शब्दोंमें कैसा भी कहो, धर्म-आराधनामें व्यवहार धर्मका भी स्थान अपनी सीमा तक प्रतिष्ठित ही है। मूर्ति और मंदिर के आश्रयसे हम लोगोको कितना धर्म लाभ होता है ? निराकुलतासे सामाजिक स्वाध्याय होता। अपने स्वरूपके बोधमें कारणभूत जितेन्द्रका दर्शन पूजन होता। धर्मचर्चा और सत्समागम होता।

अन्तर्ब्रह्म धर्मायतनसे परमार्थलाभ लेनेका अनुरोध—प्रत्येक भाईको उपलब्ध धर्मायतनसे भरपूर लाभ लेना चाहिये। दर्शन पूजन स्वाध्याय और सामायिक आदिसे समयका सदुपयोग करना चाहिये। समय जो निकल जाता है वह वापिस नहीं आता। घड़ी की बात यही सूचित करती है। आप कितने भी चतुर और बलिष्ठ हो, लेकिन समयको पीछे लानेकी ताकत किसीमें नहीं है। वह तो धाराप्रवाहसे चलता ही रहता है। यदि समयका सदुपयोग कर लिया, जिनेन्द्रकी भक्ति करके जिनस्वरूपसे नाता जोड़ लिया, स्वाध्याय द्वारा तत्त्वज्ञान कर लिया, धर्मोपदेश श्रवण मनन करके तत्त्वचर्चा करके अपने ज्ञानको वा भावनाओं को पुष्ट बना लिया तो सतोषपूर्वक मरण कर सकेंगे। समतासे प्राण छूटेंगे। और प्राण छूटकर तत्क्षण ही शुभगतिकी प्राप्ति होगी अन्यथा पछतावा शेष रहेगा। मरते समय असतोष लेकर प्राण छूटेंगे और मृत्युके बाद तत्क्षण ही दुर्गतिकी यातनायें भोगना चालू हो जावेंगी। इस कालमें जिनेन्द्र भगवानकी पूजा और स्वाध्याय कल्याणके लिये ये दो बातें परम उपकारी और महत्त्वपूर्ण हैं। उनसे लाभ ले लेना प्रत्येक मानवका कर्तव्य है। जरा अन्तर्दृष्टि करिये व पहिचानिये—य परात्मा स एवाह, योऽह स परमस्तत। अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदिति स्थिति ॥ वस्तुतः बात यह है जो कि परमात्मा है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वह परमात्मा है। इस लिये मेरे द्वारा मैं ही उपास्य हूँ, अन्य कोई अन्तर्व्यवस्था नहीं है। वस्तुको स्वभावसे परखा जाता है। यदि स्वभाव देखता हूँ तब मैं और परमात्मपदमें पहुँचे हुए आत्मा सब समान है। परमसमाधिके लिये भी निजस्वभावमें पहुँचना है और अन्तमें तो इसी स्वभावमें स्थिति होनेकी अवस्था होना है, सो उस सबके मूल निज परमपारिणामिक भावका परिज्ञान प्रत्येक व अनुष्ठानकी आवश्यकता है। अतः मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूँ, वह मैं स्वभावरूप हूँ, वही स्वभाव देवके आश्रयसे देखना था। अतः स्वभावभक्तिमें देवभक्ति गभित है। उस स्वभावका परिज्ञान कैसे हो अथवा स्वभाववान निज आत्माका परिज्ञान कैसे हो ? इस विषयमें भ० श्री कुन्दकुन्ददेवने कहा है—
जो जाणदि अरहत दव्वत्तगुगत्तपज्जयत्तेहि ।
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लय ॥

द्रव्यत्व, गुणत्व व पर्यायित्वसे श्रीजिनके परिचयमें आत्मपरिचय व मोहविलय— जो अरहंतको द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायित्वसे जानता है वह आत्माको जानता है और उसका मोहभाव विनाशको प्राप्त होता है । भगवानमें और हममें द्रव्यत्व और गुणत्वसे पूर्ण समानता है, केवल पर्यायित्वसे भेद है । वे निर्विकार हैं हम रागादि विकारसे युक्त हैं । सो द्रव्यत्व व अभेदगुणत्वरूप परमपारिणामिक भावके ध्यान व एकतानके प्रतापसे वह पर्यायित्व प्रकट होता है जो अरहंत प्रभुका है । भगवानके पर्यायित्वकी स्वभावसे अनुरूपता है । अतः प्रभुके ध्यानमें अभीष्टकी सिद्धिका उपाय है एतदर्थ एवं देवकी उपासना है । सो हे मित्र-गण ! अनेक अवलम्बनके वातावरणमें भी प्रभुके विशुद्ध परिणामनको देखो और उस विशुद्ध परिणामनके स्रोतस्वरूप परमपारिणामिक भावको देखो जिसके अनन्तर सहज ही द्वैतदृष्टि नष्ट होकर निजपरमपारिणामिक भावमें अनुष्ठान हो और परमसमाप्ति हो । इससे ही सर्व-क्लेशोका अत्यन्त अभाव होकर परमज्ञान सुखमय अवस्था प्रकट होती है ।

ॐ नम शुद्धेभ्य । परमपारिणामिकभावं (अनुकूलयितु) नम ।

॥ ॐ शान्ति ॥

इस प्रकार अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्गी

“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज का

जबलपुर वर्षायोग सन् १९५४ में जो देवपूजापर

प्रवचन हुआ था, वह सम्पूर्ण हुआ ।

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थं पूज्य श्री १०५ जुल्लक मनोहरजी वर्णी

सहजानन्द' महाराज विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

ॐ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॐ

यस्मिन् सुधाम्नि निरता गतभेदभावा. प्राप्स्यन्ति चापुरचलं सहजं सुशर्म ।
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्धं चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मृति मूर्तिरहितं पृथक् स्वतन्त्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलयं विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरत परभावतश्च, पूर्ण सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूगं, शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तृ न भोक्तृ गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्धं चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसश्रयणजामलघुत्तितानं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनन्दशक्तिदृशिवोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्वि, यद्दध्यानमुत्तमतया गदित समाधि ।
यद्दर्शनात्प्रभवति प्रभुमोक्षमार्गं, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्प य ।

सहजानन्दसुषन्ध स्वभावमनुपर्यय याति ॥

